

संस्कृत काव्य में नीति-तत्त्व

(Moral and Didactic Elements in Sanskrit Poetry)

राजस्थान विश्वविद्यालय की
पी-एच० डी० उपाधि के लिए
स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

डॉ० गंगाधर भट्ट

बाफना प्रकाशन

चौड़ा रास्ता, जयपुर-३

राजस्थान विश्वविद्यालय की पी.एच.डी उपाधि के लिए
स्वीकृत शोध प्रबन्ध

प्रकाशक . बाफना प्रकाशन
चौड़ा रास्ता, जयपुर-३

C डॉ. गंगाधर भट्ट
१९७१—७२
मूल्य . पैंतीस रुपये मात्र
आवरण : आर्टिस्ट श्री प्रेमचन्द गोस्वामी

विषय-सङ्केत

प्राक्कथन

आमुख-नीति और काव्य

विषय प्रवेश, नीति की व्याख्या, नीति की परिभाषा, शुक्रनीति, नीति मञ्जरी नीति का उदय, नीति का विकास, नीति का वर्गीकरण, व्यवहार एवं आचार नीति, राजनीति का वर्गीकरण शास्त्रीय दृष्टि से, नीति शास्त्रो मे प्रतिपादित नीति, कथा (काव्य) के रूप मे उपलब्ध नीति, नीति काव्य मे काव्यत्व, काव्य और नीति, काव्य, काव्य मे सत्य तत्त्व, काव्य मे शिव तत्त्व, काव्य मे सौन्दर्य तत्त्व, समन्वय, संस्कृत काव्य मे नीति पीठिका, नीति एवं व्यवहार, विधि एवं निषेध, विधि, व्यक्ति और समाज, नारी, राजनीति, रणनीति ।

१—३६

१-पूर्ववर्ती भारतीय वाङ्मय मे नीतितत्त्व

ऋत और सत्य, सत्य, आशावाद, पवित्रता, कर्तव्य भावना, आत्म विश्वास, विश्व बन्धुत्व, चातुर्वर्ण्य, आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राजनीति, नारी का सामाजिक स्तर, भारतीय समाज मे नारी, पारिवारिक जीवन मे नारी का प्रभाव, वैदिक काल मे स्त्रियो की शिक्षा, स्त्रियो का युद्ध कौशल, वैवाहिक जीवन, विवाह का समय, नारी सम्बन्धी दृष्टिकोण, सामान्य नीति, कृषि, दान, अतिथि सत्कार, ब्राह्मण ग्रन्थो मे उपलब्ध नीति, सत्य, यज्ञ, पुण्य, दृढता, वर्ण, नारी, परिवार मे नारी का महत्त्व, आरण्यको एवं उपनिषदो मे प्रतिपादित नीति, वेदाङ्ग, उपवेद ।

१-४०

२-आचार एवं व्यवहार

पारिवारिक जीवन मे नैतिक आदर्श, परिवार का दायित्व, परिवार का आधार, पारस्परिक सहयोग, व्यक्ति का दायित्व, परिवार, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भ्रातृजाया, भ्राता, भार्या, पति एवं पत्नी, सन्तति, चातुर्वर्ण्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्याश्रम, गुरुभक्ति, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, साधुता, असाधुता, शिक्षा, प्रिय-सत्य वचन, बुद्धि, सुख दुःख, दुःख, कर्तव्य, भृत्य, दारिद्र्य, चौर्य, यश, शील, गुण, दानशीलता, दयालुता, शरणागत वत्सलता, रक्षा, क्षमा, त्याग, धैर्य, सन्तोष, दृढता, उत्साह, मृदुता, विश्वास, कृतज्ञता एवं कृतघ्नता, मित भाषिता, काम, क्रोध, शोक, भय, लज्जा, कपट निन्दा, याचना, आचार, पुण्य, पाप, धन, मान, श्रम, स्वभाव, रोग, कृषि, न्यास ।

४१—१७७

३-नारी समाज और नैतिक आदर्श

सुलक्षणी, कुलक्षणी, पतिव्रता, पत्नी, गृहिणी, पति पत्नी का आनुकूल्य, मातृत्व, गर्भिणी, सन्तति, कन्या, विवाह, स्वकीया, परकीया, सामान्या, विधवा, सपत्नी, विमाता, मुग्धा, लज्जा, सौन्दर्य, यौवन, प्रणय, ईर्ष्या, विरह, नारी के गुण, शील, नारी के दूषण, नारी का स्वातन्त्र्य, स्त्री वध, नारी का पितृ कुल में निवास । १८८—२५६

४-राजनीति

राजा, राजा का उदय, राजा का स्वरूप, राजा के कर्तव्य, दानशीलता विवेक, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, कर, काम, प्रतिज्ञापालन, आत्म श्लाघा, निन्दा, प्रतिशोध, मृगया, राजा के दोष, राजा एवं प्रजा, प्रजा, सभा, शासन, मन्त्री, न्याय-व्यवस्था, आधिकारिक, नीति, सेवक, राज्याङ्ग, मन्वणा, तेजस्विता, मित्रता, शत्रुता, युद्ध नीति, पाङ् गुण्य, सन्निध, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव, सश्रय, दूत, चर, उपाय, साम, भेद, दण्ड, मल्ल युद्ध । २५६—३२६

५-धर्म और दर्शन

धर्म का अर्थ, दर्शन का स्वरूप, धर्म और दर्शन का पारस्परिक सम्बन्ध, धर्म, ईश्वर, देवता वाद, गुरु, कृषि, तपस्वी, तपोवन, आत्मा, आत्मन् शब्द की व्युत्पत्ति आत्मा की अवस्थाएँ, ब्रह्म, निर्गुण एव सगुण ब्रह्म, जगत, पुनर्जन्म, काल, काम, भक्ति, शिव अशिव, सत्य असत्य, अहिंसा, अद्रोह, अद्वेष, षणा, मोह, अहङ्कार, देव, मोक्ष योग, जरा, कर्म, शकुन, अपशकुन, सुख । ३२६—३७२

६-उपसंहार

नीति कविता में युग दर्शन, नीति कविता में जीवन सन्देश, निष्कर्ष ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

३७३—३७९

अनुक्रमिका

सन्दर्भ-ग्रन्थ

१

१. वैदिक साहित्य

१. ऋग्वेद - मायण भाष्य
२. ऋग्वेद - पूना मस्करण - १९४६
३. सामवेद
४. अथर्ववेद - एम० पी० पण्डित द्वारा सम्पादित
५. यजुर्वेद
६. तैत्तिरीय संहिता - (मायण)
७. तैत्तिरीय ब्राह्मण - (सायण) आनन्दाश्रम प्रेस
८. ऐतरेय ब्राह्मण - आनन्दाश्रम प्रेस
९. शतपथ ब्राह्मण - मायण भाष्य
१०. बृहदारण्यकोपनिषद्
११. छान्दोग्योपनिषद्
१२. आपस्तम्ब धर्म सूत्र - हरिदत्त
१३. बौधायन धर्म शास्त्र (आनन्दाश्रम)
१४. गौतम धर्म सूत्र (आनन्दाश्रम)
१५. निरुक्त - रीस द्वारा सम्पादित
१६. माण्डूक्योपनिषद् - गौडपाद भाष्य
१७. कठोपनिषद् - शंकर भाष्य

२. वीर काव्य

१. रामायण - वाल्मीकि, सम्पादक लोकनाथ
२. रामायण - सम्पादक विश्वानन्द
३. रामायण - मद्रास प्रकाशन १९५८
४. महाभारत - व्यास, नीलकण्ठी व्याख्या, सम्पादक-रामचन्द्र किजवडेकर
५. महाभारत - इण्डियन प्रेस प्रयाग
६. महाभारत - भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना
७. हरिवंश - सम्पादक - रामचन्द्र किजवडेकर

३. स्मृति ग्रन्थ

- १ मनुस्मृति - मनु (निर्णयसागर प्रेस)
२. नारद स्मृति
- ३ पाराशर स्मृति - (बम्बई संस्कृत सीरीज)
- ४ याज्ञवल्क्य स्मृति - (मिताक्षरा)
- ५ याज्ञवल्क्य स्मृति - (पूना प्रकाशन)
६. बृहस्पति स्मृति
- ७ कामसूत्र - वात्सायन
- ८ शुक्र नीति सार - अन्नम मट्ट

४. पुराण साहित्य

- १ अग्नि पुराण - (आनन्दाश्रम प्रेस)
- २ भागवत पुराण - श्रीधरी टीका
- ३ ब्रह्म पुराण - (आनन्दाश्रम)
४. वायु पुराण - (आनन्दाश्रम)
५. कालिका पुराण - (वैकटेश्वर प्रेस)
- ६, विष्णु पुराण
७. मत्स्य पुराण
८. श्रीमद्भगवद्गीता - गीता रहस्य (दोनों भाग) - तिलक
- ९ पद्म पुराण
१०. बाल रामायण

५ बौद्ध साहित्य

१. धम्मपद
२. जातक - भदन्त आनन्द कौस्तुभायन
- ३, मज्झिम निकाय
४. थेरीगाथा
- ५ विनय पिटक

६. काव्य ग्रन्थ

- १ कुमार सम्भव - कालिदास
- २, रघुवश - कालिदास
३. सौन्दर्य नन्द - अश्वघोष

- ४ बुद्ध चरित - अश्वघोष
५. किरातार्जुनीय - भारवि
६. भट्टी काव्य - भट्टी
- ७ जानकी हरण - कुमारदास
- ८ शिशुपाल वध - माघ
- ९ हरविजय - रत्नकार
- १० नैपथीय चरित - श्रीहर्ष
- ११ गाथा सप्तशती - हाल
- १२ ऋतुसंहार - कालिदास
१३. मेघदूत - कालिदास
१४. पद्मानन्द महाकाव्य - अमर चन्द
१५. चन्द्रप्रभ चरित - वीरनन्दी
- १६ शृंगार शतक - भर्तृहरि
- १७ वैराग्य शतक - वही
१८. नीतिशतक - वही
१९. अमर शतक - अमर
- २० चोर पञ्चाशिका - विल्हण
२१. पवनदूत - धोयी
- २२ आर्या सप्तशती - गोवर्धनाचार्य
२३. आर्या शतक - अप्पय दीक्षित
२४. गीत गोविन्द - जयदेव
२५. मीरा लहरी - पडिता क्षमाराव
२६. पीयूष लहरी - जगन्नाथ
२७. गङ्गा लहरी - वही
- २८ अमृत लहरी - वही
२९. अमर सन्देश - महालिङ्ग शास्त्री
३०. मयूर सन्देश - उदय
३१. मनोदूतम् - विष्णु दास
३२. हस दूतम् - वामन भट्ट
३३. नेमिदूतम् - नेमिनाथ
३४. मेघ सन्देश
३५. प्रह्लाद चरित - परीक्षित गान्धी

(घ)

३६. साहित्य वैभवम् - मथुरानाथ शास्त्री
३७. गिरिधर सप्तशती - गिरिधर शर्मा
३८. लीला लहरी - विद्याधर शास्त्री
३९. भाव चषक - सदाशिव डांगे
४०. विक्रमाङ्कदेव चरित - विल्हण
४१. राज तरङ्गिणी - कल्हण - आर० एस० पण्डित
४२. चम्पूरामायण - भोजराज
४३. नल चम्पू - त्रिविक्रम
४४. यशस्तिलक चम्पू - सोमदेव
४५. दश कुमार चरित - दण्डी
४६. वासवदत्ता - सुबन्धु
४७. हर्ष चरित - बाण भट्ट
४८. कादम्बरी - वही
४९. शिवराज विजय - अम्बिकादत्त
५०. प्रबन्ध मञ्जरी - हृषीकेश शास्त्री
५१. ग्राम ज्योति - क्षमाराव
५२. कथापञ्चकम् - वही

७. नाटक

१. दूतकाव्य - भास
२. कर्णभार - वही
३. दूतघटोत्कच - वही
४. उरुभङ्ग - वही
५. मध्यम व्यायोग - वही
६. पञ्चरात्र - वही
७. अभिषेक नाटक - वही
८. बाल चरित - वही
९. अविमारक - वही
१०. प्रतिमा नाटक - वही
११. प्रतिज्ञा योगन्वरायण - वही
१२. स्वप्न वासवदत्त - वही
१३. चारुदत्त - वही

१४. मृच्छकटिक - शूद्रक
१५. मालविकाग्निमित्र - कालिदास
१६. विक्रमोर्वशीय - वही
१७. अभिज्ञान शाकुन्तल - वही
१८. शारिपुत्र प्रकरण - अश्वघोष
१९. प्रिय दर्शिका - हर्ष
२०. रत्नावली - वही
२१. नागानन्द - वही
२२. महावीर चरित - भवभूति
२३. मालती माधव - वही
२४. उत्तर राम चरित^१ - वही
२५. मुद्रा राक्षस - विशाख दत्त
२६. वेणी सहार - भट्ट नारायण
२७. अनर्घ राघव - मुरारि
२८. हनुमन्नाटक - दामोदर मिश्र
२९. कपूर् मञ्जरी - राजशेखर
३०. कुन्दमाला - दिङ् नाग
३१. प्रबोध चन्द्रोदय - कृष्ण मिश्र
३२. प्रसन्न राघव - जयदेव
३३. नाट्य शास्त्र - भरतमुनि (पूना संस्करण)
३४. दशरूपक - घनञ्जय

८ ग्रन्थान् साहित्य

१. पञ्चतन्त्र - विष्णु शर्मा
२. हितोपदेश - नारायण
३. बृहत्कथा मञ्जरी - क्षेमेन्द्र
४. कथासरित्सागर - सोमदेव
५. वेताल पञ्चविंशतिका
६. सिंहासन द्वाविंशतिका
७. शुक सप्तति
८. भोज प्रबन्ध - बल्लाल सेन
९. चोर पञ्चाशिका = विल्हण

६. काव्य शास्त्र

१. काव्य प्रकाश - मम्मट
२. काव्य मीमांसा - राज गेखर
३. काव्यादर्श - दण्डी
४. ध्वन्यालोक - आनन्दवर्धन
५. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ
६. रस गंगाधर - जगन्नाथ
७. भारतीय साहित्य शास्त्र - बलदेव
८. भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका - नगेन्द्र

१०. इतिहास एवं समालोचना

१. संस्कृत साहित्य का इतिहास - कीथ
२. संस्कृत साहित्य का इतिहास -- बलदेव
३. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा - पाण्डे
४. संस्कृत साहित्येतिहास - हंसराज अग्रवाल
५. History of Sanskrit Literature by De and Das Gupta.
६. History of Sanskrit Literature by Krishnamachari
७. History of Sanskrit Literature by macdonell
८. History of Indian Literature Vol, I by winternitz
९. Sanskrit Drama - Kerth
१०. Cambridge History of India
११. History of civilisation in ancient India - R. Dutt
१२. Some problems of Indian Literature - M. winternitz,
१३. Indus Civilisation,
१४. History of Dharma Shashtra by P, V, Kane
१५. वैदिक साहित्य - रामगोविन्द
१६. हिन्दू सभ्यता - राधा कुमुद मुकर्जी
१७. महाभारत की समालोचना - सातवेलकर
१८. कवि और काव्य - बलदेव उपाध्याय
१९. कालिदास - चन्द्रबली पाण्डेय
२०. कालिदास का भारत - भगवत् शरण
२१. भारतीय विचार धारा - मधुकर

(छ)

२२. भारतीय दर्शन की रूपरेखा - डा० उमेश
- २३ भारतीय दर्शन - बलदेव उपाध्याय
- २४ भारतीय समाज शास्त्र का मूल आधार - डॉ० फतहमिह
२५. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति - G H Ojha
- २६ The Postion of women in Hindu civilisation - Dr A S. Altekar
- २७ Hindu Polity - K. P Javawal.
२८. भारतीय परम्परा और इतिहास - राज्ञेय राधव
२९. India as known to panini - Dr. Vasudev Sharan Agrawal
३०. आर्य संस्कृति - बलदेव उपाध्याय
३१. रामायण कालीन संस्कृति - शान्तिकुमार नानूराम व्यास
- ३२ रामायण कालीन समाज - वही
३३. संस्कृति का दार्शनिक विवेचन - डा० देवराज
- ३४ The Religion of the Ramayan - चिन्तामणि विनायक वैद्य
३५. Evolution of Hindu Moral Ideas - Aiyer Sir Shive Swami
- ३६ Lectures on the Ramayan - Shrinivas Shastri

३१. नीतिग्रन्थ

१. कौटिल्य अर्थ शास्त्र - उदयवीर शास्त्री
२. चाणक्य नीति
- ३ घोम्य नीति
४. नीति मञ्जरी
५. नीति शतक - भट्टहरि
- ६ शुक्र नीति

३२ पत्र पत्रिका एवं कौश ग्रन्थ

१. Bhaudarkar Commemoration Volume.
२. Encyclopaedia of Religion and Ethics - J. M. Hastings
- ३ Practical Sanskrit English Dictionary - वामन शिवाराम आप्ते
- ४ A Classical Dictionary of Hindu Mythology - डाइसन
- ५ अमर कोष

निवेदन

संस्कृत काव्य में नीति धारा अत्यन्त लोकप्रिय रही है किन्तु संस्कृत वाङ्मय के अध्येताओं का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया था। इस क्षेत्र में जो भी कार्य किया गया है वह प्रस्तुत विषय की व्यापकता एवं गहनता की तुलना में अपर्याप्त है। प्रस्तुत प्रबन्ध के रूप में नीति धारा का प्रथम अध्ययन संस्कृत काव्य जगत् के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। नीति परम्परा की पृष्ठ भूमि, विविध स्रोत, काव्य में नीति का स्थान, उसमें वर्णित भारतीय संस्कृति, दार्शनिकता आदि का सम्यक् निरूपण कर उन अभावों की पूर्ति की दिशा में यह प्रयास मात्र है।

प्रस्तुत प्रबन्ध अध्ययन की दृष्टि से प्रारम्भिक सा है। इच्छा होते हुए भी, प्रबन्ध की सीमाओं को ध्यान में रखने से अनेक उपयोगी तथ्यों एवं महत्त्वपूर्ण विवेचनों को प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त कुछ एक तत्त्वों पर सामान्य विवेचन ही प्रस्तुत किया जा सका है तथा कहीं कहीं किसी विषय की ओर संकेत मात्र ही सम्भव हो सका है। लेखक, नीति धारा के वैज्ञानिक, विवेचनात्मक एवं क्रम बद्ध अध्ययन के प्रस्तुत करने की ओर अवश्य प्रयत्नशील रहा है। विषय की सीमा में जितना व्यापक एवं गहन अध्ययन सम्भाव्य था, उसका उपस्थापन करना यहाँ लक्ष्य रहा है।

पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत इस शोध प्रबन्ध का शीर्षक है, 'संस्कृत-काव्य में नीति एवं उपदेशात्मक तत्त्व' परन्तु अध्ययन केवल नीति तत्त्व तक ही सीमित रखा गया है। सामान्यतः उपदेशात्मक तत्त्व नीति-तत्त्व के अन्तर्गत ही समाविष्ट हो जाता है।

यह शोध प्रबन्ध पाँच परिच्छेदों में विभक्त है।

प्रारम्भ में प्राक्कथन के रूप में प्रस्तुत विषय के अध्ययन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं विषय की परिधि पर प्रकाश डाला गया है।

इसी के अगले भाग 'आमुख' में नीति शब्द के धात्वर्थ, व्यापक अर्थ तथा अन्य ग्रन्थों में दिये गए अर्थों के परीक्षण के अनन्तर उसकी सम्भावित परिभाषा के निर्धारण का प्रयास किया गया है। इसके अनन्तर काव्य के स्वरूप का विवेचन

करते हुए उसमे नीति के स्थान का विवेचन किया गया है। काव्यप्रकाशकार मम्मट के अनुसार 'व्यवहारविदे एव उपदेश युजे' को काव्य प्रयोजन एव प्रस्तुत अध्ययन के आधार के रूप में समाहित किया गया है। काव्य में रस की प्रधानता के होते हुए भी नीति की कभी अवहेलना नहीं की गयी। काव्य में नीति का बाहुल्य उसमें शिव एव सुन्दर तत्त्व के समुचित सामञ्जस्य को ही प्रतिष्ठित करता है।

संस्कृत काव्य में नीति तत्त्व की विविधता, व्यापकता एव बहुरूपता का निरूपण करते हुए उन मूलभूत प्रवृत्तियों एव प्रेरणाओं का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जो संस्कृत काव्य की जीवनधारा रही है, जिनसे समस्त संस्कृत साहित्य अनुप्राणित है एव जिनका सर्वाङ्गीण स्वरूप काव्यों में बिखरा हुआ उपलब्ध होता है।

आगे, नीति के उदय एवं विकास तथा उसके वर्गीकरण की ओर संकेत किया गया है। इसके अतिरिक्त नीति काव्य के काव्यत्व एव उनके पारस्परिक सम्बन्ध की ओर भी दृष्टि रखते हुए नीति तत्त्वों का सामान्य दृष्टि से विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम परिच्छेद में, पृष्ठभूमि के रूप में, पूर्ववर्ती वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध नीति का उदय, विकास एव संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।

वैदिक साहित्य के अन्तर्गत चारों वेदों, ब्राह्मणों, उपनिषद् ग्रन्थों वेदाङ्गों एव उपवेदों में प्रतिपादित नीति तत्त्वों पर यहाँ सिंहावलोकन किया गया है। इसके अतिरिक्त लौकिक संस्कृत के अन्तर्गत स्मृति, पुराण तथा नीति ग्रन्थ आदि पर नीति की दृष्टि से संक्षेप में विचार किया गया है।

नारी के सामाजिक स्तर पर विचार करते हुए वैदिक साहित्य में उपलब्ध नारी पर विभिन्न धारणाओं को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। वैदिक युग की समस्त गतिविधियों से परिचित होने एव उनके आधार को समझने में यह अध्ययन एक नवीन प्रयास है।

द्वितीय परिच्छेद में संस्कृत काव्य के प्रतिपाद्य नीति सम्बन्धी विषयों में आचार एव व्यवहार पक्ष को लेकर परिवार, समाज, वर्णाश्रम व्यवस्था आदि विविध विषयों से सम्बन्धित नीति की उक्तियों के द्वारा भारतीय धारणाओं, मान्यताओं एव दृष्टिकोणों को प्रतिपादित करने की चेष्टा की है।

मानव की सामाजिकता निसर्ग-सिद्ध है। समष्टि मूलक मानव जीवन में पारस्परिक सम्पर्क एव सहयोग निन्तात अपेक्षित माना जाता है। मानव का आचार

सम्बन्धी एवं व्यावहारिक ज्ञान इस सामाजिक प्रवृत्ति को सुन्दर एवं सफल बनाने में सार्थक होता है।

जीवन के विकास के साथ ही साथ नीति का भी स्वतः विकास हुआ है। यही कारण है कि जीवन के वैविध्य के अनुरूप ही नीति की उक्तियों में विविधता के दर्शन होते हैं। नीति के सार्वकालिक महत्त्व के साथ ही स्थान, देश, काल, पात्र के कारण उसमें यथा समय परिवर्तन एवं विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। नीति के विभिन्न स्वरूपों एवं कभी-कभी विरोधी स्वरूपों को प्रस्तुत करने की दिशा में यह प्रथम प्रयास है।

तृतीय परिच्छेद में नारी समाज एवं नैतिक आदर्श के रूप में नारी का स्वरूप, उसका सामाजिक स्तर एवं उसके विविध रूपों को क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करना यहाँ प्रमुख लक्ष्य रहा है। पुरुष की सहयोगिनी, गृहस्थ की प्राण, मित्र के समान परामर्शदात्री, गृहलक्ष्मी आदि नामों समाहित की जाने वाली भारतीय नारी के विविध स्वरूपों एवं पक्षों के निरूपण से नारी विषयक नैतिक आदर्शों का रूप वैविध्य प्रस्तुत करने का यह एक प्रयास मात्र है। साथ ही पति-पत्नी, सन्तति आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी सामान्य अध्ययन यहाँ उपलब्ध हो सकता है।

चतुर्थ परिच्छेद का प्रमुख लक्ष्य राजनीति सम्बन्धी विविध पक्षों का सम्यक् निरूपण करना है। राजा का स्वरूप, उसके कर्तव्य एवं दायित्व, शासन व्यवस्था, युद्धनीति, राजा एवं प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध, शत्रु एवं मित्र आदि राज्य से सम्बन्धित विषयों पर विवेचनात्मक अध्ययन इस परिच्छेद में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजनीति के नाना विविध सिद्धान्तों के प्रतिपादन की दिशा में भी सकेत किया है।

धर्म प्राण भारत देश की राजनीति भी धर्म के विविध सिद्धान्तों से सकलित है। यही कारण है कि भारतीय युद्ध नीति में सर्वत्र युद्ध का आधार नैतिक नियम है।

पञ्चम परिच्छेद में धर्म एवं दर्शन के अन्तर्गत धर्म नीति के विविध तत्त्वों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। धर्म की परिभाषा एवं स्वरूप का विवेचन करते हुए ईश्वर, गुरु, आत्मा, ब्रह्म एवं मोक्ष आदि विविध विषयों पर नीतिकारों का दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सत्य, अहिंसा जैसे विषयों पर भी विहङ्गम दृष्टिपात किया गया है।

अन्त में, उपसंहार के रूप में, पूरे अध्ययन का निष्कर्ष संक्षेप में दिया गया है। इसके अतिरिक्त रामायण काल से लेकर वर्तमान काल तक के समाज का

चित्रण नीति कविता के माध्यम से उपलब्ध होता है उसका यहा क्रमवद्ध विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अपने इस शोध प्रबन्ध में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह अध्ययन मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, नीति की दृष्टि से, प्रकाश डालता हुआ नीति में परिव्याप्त जीवन सन्देश को जगत् के समक्ष उपस्थित कर मार्ग निर्देशन करता हुआ प्रेरणा का स्रोत होगा।

अन्त में मैं, उन महानुभावों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस महायज्ञ की पूर्णाहुति में योग दिया है। उनमें सर्वप्रथम स्थान विद्वद्वरेण्य श्री प्रवीणचन्द्र जी जैन का है, जिनके तत्वावधान में रहकर मैंने इस कार्य को पूर्ण किया है। आपने मेरे अध्ययन का मार्ग निर्देश ही नहीं किया अपितु समय-समय पर सत्परामर्श द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान करते हुए इस कृति के प्रणयन में अमोघ योगदान दिया है। उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करके उनके आभार से मुक्त नहीं हो सकता।

अन्त में मैं उन सभी महानुभावों एवं इष्टमित्रों को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता मुझे प्राप्त हुई है तथा जिनके शुभ आशीर्वाद एवं शुभ कामनाओं से यह शोध कार्य सम्पन्न हुआ।

प्राक्कथन

नीति भारतीय मनीषियों का सदा से अत्यन्त प्रिय विषय रहा है। चिन्तन-शील उन विद्वानों ने समय-समय पर अपने हृदय के उद्गार उपदेशों के रूप में व्यक्त किये हैं। यही कारण है कि संस्कृत साहित्य में नीति सम्बन्धी उक्तियों अथवा सूक्तियों की कमी नहीं, जिनमें मानव समाज को व्यावहारिक निर्देश देने, पतन से उठाने एवं चारित्रिक अभ्युदय के प्रति अग्रसर होने के उपदेश न हो। इस विज्ञान युग में भी रामायण एवं महाभारत के नैतिक आदर्शों का गुणगान करने वाले उपदेशात्मक तत्त्वों से ओत प्रोत अनेक भाषण श्रुतिगोचर होते रहते हैं। आज के व्यावहारिक जगत् में हम किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्याङ्कन के प्रति अभिरुचि लेने लगे हैं। युग की नैतिक मान्यताएँ अपने युग तक ही सीमित नहीं रहती। प्राचीन आचार्यों के गहन मनन एवं चिन्तन से उद्भूत उपलब्धियाँ आगे आने वाले युग के लिए भी प्रकाश स्तम्भ का काम देती हैं।

भारतीय साहित्य के पृष्ठों पर युग के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं चारित्रिक विषयों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री विखरी पड़ी है, जो अधिकांशतः सकेतो के रूप में अनायास ही उपलब्ध हो जाती है। इस सामग्री का सम्यक् प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके व्यवस्थित, सुसम्बद्ध एवं सप्रमाण विवेचन की आवश्यकता है। भारतवर्ष को आज धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। सामाजिक घरातल से भी ये मान्यताएँ दिनो-दिन उठती जा रही हैं। प्राचीन नैतिक-मान्यताओं के क्रमवद्ध एवं विशद अध्ययन के प्रस्तुत करने का इस समय अत्यधिक महत्त्व प्रतीत होता है। धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ हमारी नैतिक मान्यताओं का कहीं ह्रास न हो जाय ? कहीं ये साहित्यों के पृष्ठों पर ही अवशिष्ट न रह जायें ? भारतीय मानव का यह नैतिक घरातल पाश्चात्य की भौतिक चकाचोड़ में कहीं अपना आधार न खो बैठे ?

इन कारणों से प्रत्येक मानव के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होना नितान्त स्वाभाविक है कि आखिर वे कौन से गुण हैं, जिन से समाज की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जा सके। सांसारिक जटिल समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति को

सहज ही कर्तव्य एव अकर्तव्य का ज्ञान किस प्रकार हो ? परिवार एव समाज के प्रति व्यक्ति का कैसा आचरण हो, स्त्रियों के प्रति समाज का कैसा व्यवहार हो, प्रजा का अनुरजन किस प्रकार हो—ग्रादि जटिल समस्याएँ प्रायः चित्त को उद्वेलित करती रहती हैं ।

इन प्रश्नों का समाधान नीति सम्बन्धी विवेचना पूर्ण अध्ययन ने प्राप्त किया जा सकता है ।

नीति के सामाजिक एव व्यावहारिक परिवेश के अतिरिक्त अपने वास्तविक रूप में नीति का कुछ कम महत्त्व नहीं है । मनोविज्ञान के पण्डितों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मानव व्यवहार के निर्धारण में मनोवैज्ञानिक कारण प्रधान रहते हैं । मानव का मानसिक जीवन उसके नर-नारियों ने भरे बाह्य जगत् के बोध का समानान्तर होता है, और उस बोध के साथ ही अग्रसर होता है । इस प्रकार मानव कल्पना द्वारा हमारे मनुष्यों की बोधात्मक एव रागात्मक प्रतिक्रियाओं से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है । मनुष्यों के बीच होने वाले आत्मिक अथवा आन्तरिक आदान-प्रदान में सर्वत्र यही प्रक्रिया दृष्टि गोचर होती है, जिसे मनोवैज्ञानिक संवेदना अथवा महानुभूति कहा जा सकता है ।

आत्म-दमन एव अपने सुख का परित्याग, अपने समय, शक्ति, धन तथा सुख-सुविधा का बलिदान स्वयं ही उच्च कोटि की नैतिकता के आवश्यक तत्त्व हैं ।

इसके अतिरिक्त वर्तमान युग की सतत परिवर्तनशील व्यवस्था की गति को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करने के हेतु भी प्रस्तुत विषय के अध्ययन की आवश्यकता स्वीकार की जा सकती है । महाभारत में वर्णित नीति शास्त्र के उद्भव विषयक कथा को ध्यान पूर्वक देखने में भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नीति शास्त्र के सर्वप्रथम रचयिता स्वयं भू ब्रह्मा जी ने राष्ट्र की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए नीति शास्त्र की रचना की । इस कथा की ऐतिहासिक सत्यता पर विचार करने का यह उपयुक्त अवसर नहीं तथापि इससे इस तथ्य की पुष्टि अवश्य होती है कि समाज के बढ़ते हुए अनाचारों एव पाप-भावनाओं का उन्मूलन करने के लिए नीति की आवश्यकता का अनुभव हुआ । हमारे प्राचीन आदर्श भारतीय जनता को पथ-भ्रष्ट होने से बचा सके एव परिवर्तन के इस युग में भी वे अपनी परम्परागत मान्यताओं के आधार पर अपना अभ्युदय कर सकें इस हेतु प्रस्तुत विषय के सम्यक् अध्ययन की आवश्यकता है ।

भारत में नीति-सम्बन्धी अध्ययन स्वतन्त्र रूप से नीति-शास्त्र के रूप में चिर काल से होता आया है, जो विषय की दृष्टि से विश्व साहित्य में प्रमुख और महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है । इस क्रम बद्ध नीति-शास्त्र के अध्ययन के अतिरिक्त पस्कृत-साहित्य के प्रायः सभी ग्रन्थों में नीति-सामग्री उपलब्ध

होती है, जिसको एक सूत्र में आवद्ध करने की ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। प्रस्तुत प्रबन्ध का ध्येय उस विखरी हुई सामग्री को एकत्रित करके प्रस्तुत करना है और इस प्रकार यह प्राचीन समय से चली आ रही उस कमी की पूर्ति करने की दिशा में एक प्रयास है। भारतीयों की नीति-रीति मानव समाज के धर्म-कर्म को प्रभावित करती हुई आज भी अपने सत्य, सदाचार एवं कर्तव्य पालन का अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करती है।

इस प्रकार यह अध्ययन प्राचीन मनीषियों के अजस्र चिन्तन से उद्भूत उपलब्धियों एवं अनुभूतियों को क्रमवद्ध एवं विवेचनात्मक रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में एक सकेत मात्र है।

हमें आशा है कि प्रस्तुत प्रबन्ध नवीन एवं मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से इस क्षेत्र में भविष्य में अनुसंधान करने वालों के लिए पेरणा का स्रोत प्रदान करेगा। प्रबन्ध की सीमाओं को ध्यान में रखकर जिन आवश्यक तत्वों पर यहाँ विचार नहीं किया जा सका है, यह अध्ययन, उसके गवेषण के लिए प्रेरक होगा।

प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देश्य नीति-तत्त्व का, उसका मूल्याङ्कन करते हुए, विश्लेषण एवं निरूपण करना है। नीति एवं उपदेश से भारतीय काव्य परम्परा पूर्णतः ओत-प्रोत है। इस उक्ति में लेशमात्र भी अत्युक्ति नहीं विषय की परिधि होगी कि संस्कृत के आदि काल से आधुनिक काल तक ऐसे कवि बहुत ही कम होंगे, जिनकी रचनाओं में नीति एवं उपदेश के अंश विलकुल न हों। संस्कृत-काव्य अत्यन्त विगल एवं सुसमृद्ध है। संस्कृत वाङ्मय केवल भाषा का निरूपण मात्र नहीं, वह तो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, व्यावहारिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्वलन्त निदर्शन है। लौकिक एवं पारलौकिक सभी विषयों का सूक्ष्म एवं विशद विवेचन होने के कारण भारतीय प्रतिभा का परम रमणीय एवं इस महादेश की सहस्रों वर्षों की चिरन्तन साधना का सार रूप यह संस्कृत साहित्य अत्यन्त व्यापक एवं अपूर्व है।

संस्कृत वाङ्मय में नीति की व्यापकता का सम्यक् निरूपण प्रबन्ध की सीमा का ध्यान रखते हुए सर्वथा सम्भव प्रतीत नहीं होता। वैसे तो “काव्य द्विविध गद्य च पद्यञ्च च” के रूप में गद्य एवं पद्य को काव्य माना गया है। लेखन का प्रचार न होने की अवस्था में साहित्य का मौलिक रूप में प्रचलन अध्ययन-अध्यापन के क्रम में गुरु एवं शिष्य के लिए अत्यन्त आयास जनक था। अनुभव के आधार पर यह धारणा दृढमूल हुई कि कविता अपने निर्धारित आकार-प्रकार, नियमित अक्षर आदि के कारण कण्ठस्थ करने में अनियन्त्रित गद्य की अपेक्षा अधिक सुगम होती है। इसी वास्तविकता को लक्ष्य में रखकर प्राचीन विद्वान् पुरुषों ने इस धारणा को

साकार रूप प्रदान किया। स्वरूप के सर्वथा अनिश्चित होने के कारण गद्य की रचना पद्य रचना की अपेक्षा कठिन होती है।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पद्य की रचना के अपेक्षाकृत सरल होने तथा कण्ठस्थीकरण में सुविधा होने के कारण ही साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए कविता का माध्यम स्वीकार किया गया। संस्कृत वाङ्मय में गद्य की न्यूनता इस तथ्य की ही पुष्टि करती है। भारतीय वाङ्मय की प्रारम्भिक अवस्था में पद्य अभिव्यक्ति का सहज माध्यम था एवं गद्य प्रयत्न साध्य।

प्रस्तुत सदर्भ में भी पद्य रचना को ही अध्ययन की सीमा में आवद्ध करने का यही उद्देश्य है। विषय के विस्तार के भय से केवल पद्यात्मक रचना को ही अध्ययन के विषय के रूप में ग्रहण किया है।

समस्त संस्कृत-काव्य-साहित्य के उपजीव्य एवं मूल स्रोत होने के कारण रामायण एवं महाभारत को भी अध्ययन के क्षेत्र में समाविष्ट कर लिया गया है। 'इतिहास पुराणाभ्या' के अन्तर्गत महाभारत के निर्दिष्ट होने पर भी नीति के अक्षय-कोश होने के कारण महाभारत के प्रति मोह सत्रण नहीं किया जा सका है।

आध्यात्म से सम्बन्ध होने के कारण 'उपनिषद्' ग्रन्थों को दर्शन के अन्तर्गत मानकर उन्हें अध्ययन की परिधि में समाविष्ट नहीं किया जा सका है। 'काव्येषु नाटक रम्यम्' के आधार पर काव्य का सर्वश्रेष्ठ रूप 'नाटक' को स्वीकार किया गया है। काव्य, संगीत, नृत्य, रङ्ग शोभा आदि के चित्र-विचित्र वैभव द्वारा जन समुदाय के मनोरंजन एवं नतिकता के आधायक तत्वों को प्रस्तुत करने के कारण नाटकों को भी प्रस्तुत अध्ययन की परिधि के अन्तर्गत रखा गया है।

'मुक्तक' में विस्तार के अभाव में व्यापकता का समावेश सम्भव नहीं, परन्तु उसकी एकाग्रता सहज ही तीव्रता की सृष्टि कर सकती है और काव्य के लिए व्यापकता की अपेक्षा तीव्रता का कम मूल्य नहीं है। व्यापक जीवन का विस्तार यदि भव्य है तो स्पन्दित क्षणों की तीव्रता भी कम प्रभाव पूर्ण नहीं है। इस प्रकार 'मुक्तक' रचना के उच्चतर लक्ष्य-प्राप्ति के सोपान के रूप में पुरस्कृत होने के कारण उसे भी प्रस्तुत अध्ययन के विषय रूप में ग्रहण किया गया है।

उक्त विवेचन से यह निर्गत होता है कि प्रस्तुत प्रबन्ध की परिधि में काव्य के प्रमुख भेदों को, जिनमें जीवन की सरल एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, ही परिगणित किया गया है। उनका नामोल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है।

क—प्रबन्ध काव्य

ख—मुक्तक काव्य

ग—रूपक

विषय की सीमाओं का निर्धारण करते समय यह स्पष्ट कर दिया कि काव्य की प्रमुख विधाओं प्रबन्ध, मुक्तक एवं रूपक को ही प्रस्तुत प्रबन्ध का विवेच्य विषय रखा गया है, इस प्रकार प्रस्तुत प्रबन्ध की सामग्री के स्रोत सामग्री स्रोत ये ही काव्य है। विभिन्न काव्य ग्रन्थों में प्राप्त नीति-सम्बन्धी सामग्री को सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से प्रस्तुत करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। 'रामायण' को नीतियों के अक्षय भण्डार के रूप में स्वीकृत किया जा चुका है। आदि कवि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम महामानव राम को अपने काव्य मन्दिर की पीठ पर प्रतिष्ठित किया है। महर्षि ने समाज को यह सिखाने का प्रयास किया है कि विभिन्न विकट परिस्थितियों के बीच में रहकर व्यक्ति अपने शील के सौन्दर्य की किस प्रकार रक्षा कर सकता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा आदर्श गुणों से मण्डित किसी व्यक्ति का परिचय पूछने पर नारद ने अनुपम गुणों से आप्यायित राम के नर चरित्र का ही कीर्तन किया है।

वाल्मीकि के साथ-साथ व्यास ने भी भारतीय कवियों को काव्य सृष्टि के लिए प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्रदान की है। महाभारत की विशालता एवं व्यापकता के सम्बन्ध में व्यास जी का यह कथन कि, इस ग्रन्थ में जो कुछ है, वह अन्यत्र है, परन्तु जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है—नीति के सम्बन्ध में सर्वथा सत्य प्रतीत होता है।

संस्कृत काव्य ग्रन्थों के उपजीव्य काव्य रामायण एवं महाभारत के अतिरिक्त संस्कृत-काव्य नीति की दृष्टि से अधिक सुसम्पन्न एवं समृद्ध है। भारत जैसे महान् देश में जहाँ स्वभावतः अनेकानेक विचार धाराएँ हैं, विविध मान्यताएँ हैं, नाना प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं, उन रूढ़ियों को नैतिकता एवं मानव हित की परिधि के अन्दर शास्त्र-दृष्टि से प्रस्तुत करने का यह प्रयास मात्र है।

आमुख

संस्कृत साहित्य में धर्म, शृङ्गार आदि की सत् प्रवाहशील धाराओं के साथ-साथ नीति की धारा भी प्रारम्भ से ही अविरल रूप से बहती रही है। जीवन की गहन अनुभूतियों को भारत के प्राचीन मनीषियों ने काव्यमयी विजय प्रवेश भाषा में जनता के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। इस प्रकार नीति भूतकाल की उपलब्धियों का सार है, एवं वर्तमान युग की पथ-प्रदर्शिका है। नीति-सम्बन्धी अनेक शब्द एवं पद सूक्तियों के रूप में समाज में प्रचलित हो गये हैं, जो आप्त-जन की तरह जटिल एवं गहन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करके समाज के लिए वरदान के रूप में उपस्थित होते हैं। सफटावस्थ मानव को ये लोकोक्तियाँ बन्धु-जन की भाँति उचित मार्ग के अनुसरण की प्रेरणा देती हैं। आचार-सम्बन्धी इन नीति की उक्तियों के महत्त्व को जितना प्रतिपादित किया जाय उतना ही कम होगा। सरस्वती की आराधना करने वाले उन प्राचीन मनीषियों ने अपनी अगाध अन्तश्चेतना एवं मनन के द्वारा उपलब्ध जीवन की गहन अनुभूतियों को समाज के लिए नीति के रूप में प्रस्तुत करने का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। आदर्श जीवन भारत की सदैव आधारशिला रही है। जीवन के शिव एवं सुन्दर-रूप अक्षुण्ण आदर्श सदैव भारत के विद्वानों के समक्ष रहे हैं। समय-समय पर दृष्टि पथ में आने वाले दूषित कृत्यों एवं भावनाओं के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने में उन्होंने कभी सकोच नहीं किया। यही कारण है कि यत्र-तत्र-सर्वत्र नीति की सूक्तियाँ अनायास ही दृष्टिगोचर हो जाती हैं। जीवन के दोनों पहलुओं की ओर उनका सदैव ध्यान रहता था। उनकी सदैव अभिलाषा रहती थी कि समाज के दोषों एवं दुर्भावनाओं को दूर किया जाय तथा उनके स्थान पर गुणों का उन्नयन हो।

यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करते हुए वे समाज के उन्नायक-तत्वों के प्रति कभी विमुख नहीं होते थे। यही कारण है कि भारत ने सदैव चरित्र की शिक्षा प्रदान की है। यहाँ के विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आकर विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे।^१ मनीषियों की वे अमर उक्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति को दुःख

---

१ “एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः •

स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्व मानवा ।” मनुस्मृति, २, २०

एव सुख मे उचित मार्ग के अनुसरण की ओर इङ्गित करती है तथा उसे कुपय से हटाकर हितकारी मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। इस क्षेत्र मे भारतीयो के नैतिक अध्ययन एव विवेचन के महत्त्व को प्राय सभी लब्ध-प्रतिष्ठ प्राच्य एव पाश्चात्य चिद्धानो ने स्वीकार किया है।

नीति का अर्थ करने से पूर्व इस शब्द की व्युत्पत्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। नीति शब्द 'णीञ् प्रापणे' धातु से सम्पन्न हुआ है नीति की व्याख्या जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'लेजाना'। धातु की दृष्टि से नीति उसे कहा जा सकता है, जो ले जाने वाली हो, अर्थात् जो मानव को उचित मार्ग का प्रदर्शन करे, वही नीति हुई।

यह नीति की शाब्दिक परिभाषा हुई। वस्तुतः मनुष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करना ही नीति का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। मानव-जीवन अत्यन्त विशाल एव गहन होता है तथा उसकी उतनी ही दिगाएँ एव विविधता मानव के मार्ग को कण्टकाकीर्ण किये रहती है। चाहे कोई क्षेत्र हो—सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो अथवा चारित्रिक, नीति की सर्वतोमुखी धाराओ के प्रवाहशील होने के कारण इसके विविध सोपान दृष्टिगोचर होते हैं। अतः व्यापक अर्थ मे नीति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि जो मानव की सर्वतोमुखी उन्नति को पीठिका प्रस्तुत कर उसे सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उसका मार्ग-दर्शन करती हो वह नीति है। समाज मे रहकर मनुष्य का कैसा आचरण होना चाहिये ? किन गुणो से वह आदर एव सम्मान प्राप्त कर सकता है तथा कौन से दुराचरण उसके पतन का कारण बन सकते हैं आदि की शिक्षा देना ही नीति का प्रधान उद्देश्य माना जा सकता है।

संस्कृत साहित्य मे नीति के स्वरूप एव परिभाषा के सम्बन्ध मे अन्तःसाक्ष्य अथवा बहिःसाक्ष्य के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नीति की परिभाषा रूप से कुछ सामग्री उपलब्ध होती है, उसको प्रस्तुत करना यहाँ सगत होगा। उन तथ्यों के आधार पर नीति के स्वरूप को स्थिर करने एव नीति के अर्थ को स्पष्ट करने मे सहायता प्राप्त होगी।

सर्व प्रथम इस सम्बन्ध मे महाभारत मे प्रतिपादित तथ्यों का विवेचन ही समीचीन होगा। महाभारत को नीति का अक्षय-भण्डार माना गया है। युधिष्ठिर के द्वारा पूछे जाने पर भीष्म ने नीति-शास्त्र के उद्भव की ओर संकेत किया है। भीष्म ने कहा है^१ कि सृष्टि के आरम्भ मे न कोई राजा था और न कोई दण्ड।

समस्त प्रजाजन धर्म के सहारे एक दूसरे की रक्षा करते थे, परन्तु कुछ ही समय के पश्चात् मनुष्यों में धर्म का लोप हो गया उनकी विवेक शक्ति क्षीण शक्ति हो गयी तथा उनके पाप-पथ पर चलने के कारण ससार में हाहाकार मच गया। इस परिस्थिति से सन्त्रस्त होकर देवगण ब्रह्मा के पास गये और उन्होंने ससार में बढ़ती हुई इस अनाचारिता के सम्बन्ध में उनसे निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने विश्व को सन्मार्ग पर लगाने के हेतु एक नीति-शास्त्र की रचना की, जिसमें एक लाख अध्याय थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस नीति-शास्त्र के अध्ययन से लोक रक्षा करने का ज्ञान उत्पन्न होगा। समाज में व्यवस्था स्थापित करने तथा प्रजा को सुख और शान्ति प्रदान करने का महान् कार्य इससे सम्पन्न होगा। परन्तु अत्यन्त विशालकाय होने तथा प्रजावर्ग की अल्प आयु को ध्यान में रखकर शिव ने 'वैशालाक्ष' नाम से इसका संक्षिप्त संस्करण तैयार किया। इन्द्र को भी यह बड़ा लगा तो उन्होंने 'बाहुदन्तक' नाम का पाँच हजार अध्याय वाला और संक्षिप्त संस्करण कर डाला। वृहस्पति ने इसका और लघु संस्करण 'बार्हस्पत्य' नाम से प्रस्तुत किया। महर्षियों ने आयु का ह्रास देखकर उसका क्रमशः संक्षिप्त रूप कर दिया। योगाचार्य शुक्र ने उसे और भी संक्षिप्त कर डाला तथा 'शुक्रनीति' नाम से एक हजार अध्यायों का नीति-शास्त्र रच डाला।

इस प्रसङ्ग के औचित्य एवं सत्यता के सम्बन्ध में गवेषणा करना यहाँ युक्ति सगत नहीं होगा। यह हमारे प्रबन्ध का विषय नहीं परन्तु इससे कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

(१) समाज की बिगड़ती हुई अवस्था को तथा बढ़ती हुई दुराचारिता को रोकने के लिए नीति की आवश्यकता प्रतीत हुई।

(२) सृष्टि के आरम्भकाल से ही नीति के नियमों की आवश्यकता मानव समाज को रही होगी।

(३) नीति का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना तथा लोक रक्षा कर मर्यादा को प्रतिष्ठापित करना है।

(४) नीति के विविध क्षेत्रों का यथावत् विवेचन किया जाय तो वह शास्त्र अत्यन्त विस्तृत हो सकता है।

(५) यह एक आचार की संहिता है।^१ कालिका पुराण में नीति के स्वरूप के निश्चित करने तथा उसकी परिधि के निर्धारित करने के सम्बन्ध में कुछ सामग्री उपलब्ध होती है। नीति की व्याख्या को प्रस्तुत करने में इसकी उपयोगिता किसी प्रकार कम नहीं है। महर्षि औरव एवं महाराज सगर के सवाद के रूप में

नीति की चर्चा के द्वारा प्रमुखतः राजनीति का विवेचन किया गया है। राजा सगर के प्रश्न करने पर महर्षि श्रीर्व ने नीति के विभिन्न अङ्गों का विस्तृत वर्णन किया है। यह वर्णन पर्याप्त रूप से विशद एवं बहुमुखी है। इसमें समाज, आचार एवं धर्म आदि से सम्बन्धित प्रायः सभी तत्त्वों का आद्योपान्त वर्णन हुआ है। राजा के लिए साम, दाम, दण्ड और भेद—उपायों का प्रयोग तथा सासारिक भोगों के प्रति आसक्ति रहित होकर लोक रक्षण की भावना, धर्म के आधार पर न्याय, गुणों का ग्रहण करना तथा अवगुणों का परित्याग, शत्रु एवं मित्र के साथ यथोचित व्यवहार तथा प्रजापालन विषयक तथ्यों का उपदेश आदि नीति-शास्त्र के द्वारा उपलब्ध होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी सच्चरित्रता एवं परस्पर हित-साधन की भावना के साथ समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समुचित व्यवहार करने की शिक्षा इससे प्राप्त होती है।

नीति की परिभाषा के विषय में शुक्रनीति में कुछ तथ्य उपलब्ध होते हैं। नीति को चतुर्वर्ग-फल को प्रदान करने वाली कहा गया है। धर्म, शुक्रनीति अर्थ एवं काम का नीति-शास्त्र मूल है तथा वह मुक्ति को भी देने वाला है। इसके अतिरिक्त वह नीति-शास्त्र समस्त-ससार का उपकारक एवं समाज में मर्यादा को प्रतिष्ठित करता है—

“सर्वोपदेशक लोक स्थितिकृन्नीतिशास्त्रकम् ।

धर्मार्थकाममूल हि स्मृत मोक्षप्रद यत ।”

समस्त विश्व-प्रपञ्च की स्थिति इसके बिना नितान्त असम्भव है—

‘सर्वलोक व्यवहार स्थितिर्नीत्या विना नहि ।’

राजनीति की दृष्टि से भी नीति-शास्त्र का अपार महत्व है। नीति-शास्त्र का सम्यक् अध्ययन एवं पूर्ण परिज्ञान करना राजा के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। नीति-निष्णात राजा एवं मन्त्री शत्रुओं के जेता एवं जगन् के प्रीति पात्र माने जाते हैं—

“अतः सदा नीतिशास्त्रमभ्यसेद्यत्न तो नृपः ।

यद्विज्ञानान्नृपाद्याश्च शत्रुजित्लोक रञ्जका ।”

“द्या द्विवेद ने अपनी ‘नीति मञ्जरी’ में प्रथम श्लोक का भाष्य करते हुए स्पष्ट किया है कि जो नियम कर्त्तव्य एवं अकर्त्तव्य का नीति मञ्जरी सम्यक् निरूपण करते हैं, उन्हें नीति की सज्ञा दी जाती है। यह विधि एवं निषेधात्मक—दोनों प्रकार की होती है तथा इसके ज्ञान से मनुष्य की धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है, एवं अधर्म से युक्त कार्यों से विरक्ति होती है।

“एव कर्त्तव्यमेव न कर्त्तव्यमित्यात्मको धर्म सा नीति”

इमा ज्ञात्वा धर्म रतिरधर्मे विरतिर्भवति ।”

उक्त विवेचन के आधार पर नीति की परिभाषा इस प्रकार निर्धारित की जा सकती है—मानव-समाज को श्लाघनीय एवं सुव्यवस्थित पथ पर अग्रसर करने तथा उसके प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सम्यक् एवं सुगमता से उपलब्धि कराने के हेतु विधि अथवा निषेधात्मक, वैयक्तिक एवं सामाजिक नियमों का विधान जो देश, काल एवं पात्र को लक्ष्य में रखकर बनाया जाता है, वही नीति है ।

नीति की परिभाषा के सम्बन्ध में विचार करने के अनन्तर यह जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि नीति के उद्भव होने में नीति का उदय किन-किन तत्वों का योगदान रहा है । समाज में किन परिस्थितियों के प्रादुर्भूत होने से नीति की आवश्यकता का अनुभव किया गया । “प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्त्रोऽपि प्रवर्तते” के अनुसार कोई प्रयोजन तो इसका भी सर्वथा सम्भाव्य है । आवश्यकता में ही समाज में किसी वस्तु का सूत्रपात होता है । नीति का उदय भी समाज के हित को लक्ष्य में रखकर ही किया गया है ।

सम्भवतः संसार में कोई ऐसा सामान्य बुद्धि-सम्पन्न मनुष्य, स्त्री या पुरुष नहीं है, जो नैतिक तथ्यों को प्रगट करने वाले शब्दों का व्यवहार नहीं करता । जहाँ मनुष्य वार्तालाप करता है वहाँ समाज की अवस्थिति है एवं समाज का अस्तित्व आवश्यक रूप में नैतिक मूल्यांकन के अस्तित्व से सहचरित है । यह इस ओर संकेत करता है कि सम्यक् समाजों के दार्शनिक एवं सामाजिक विचारक नैतिक प्रश्नों को विशेष महत्त्व देते आये हैं, यद्यपि नैतिक समस्याओं का अवधानतापूर्वक अनुचिन्तन व्यक्तियों तथा समाजों के जीवन में, अपेक्षाकृत विलम्ब से आरम्भ होता है । वे समाज, जो अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत हैं, अपनी नैतिक उद्भावनाओं को सुचिन्तित नैतिक मन्तव्यों के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं । इसी प्रकार वे मनीषी एवं दार्शनिक, जिनकी अनुभूति में परिपक्वता एवं प्रौढता का समावेश हो चुका हो, नैतिक समस्याओं के महत्त्व से परिचित होने लगते हैं ।

मानव अपनी प्रकृति में प्रेरित होकर नैतिक अथवा उसी प्रकार की अन्य समस्याओं पर विचार करना आरम्भ कर देते हैं । प्रायः मनुष्य के हृदय में परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियाँ उद्भूत होती हैं, और उसकी विभिन्न आकांक्षाएँ उसे विभिन्न दिशाओं में चलने के लिए प्रेरित करती हैं । विचार एवं चिन्तन-शील प्राणी होने के नाते मनुष्य उनकी विविध अभिरुचियों, के पीछे अन्तर्निहित मिद्धान्तों का परिज्ञान प्राप्त कर लेता है । शक्तियों एवं साधनों के सीमित होने के कारण वह संसार की

समस्त वस्तुओं को चाहते हुए भी नहीं प्राप्त कर सकता। अतः उसे विभिन्न लक्ष्यों एवं विभिन्न कोटि के सुखों में से चयन करना आवश्यक प्रतीत होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान् होता है, वह अपने जीवन को उतना ही अधिक महत्त्व देता है एवं अपनी इच्छाओं, सकल्पों आदि के सम्बन्ध में उतना ही अधिक विचारशील रहता है। मनुष्य की यह सदैव अभिलाषा रहती है कि वह अपने प्रयत्नों एवं साधनों को उचिततम दिशा में लगाये तथा अपने जीवन को अधिक से अधिक सकल एवं समुन्नत करे। जैसे ही वह एक लक्ष्य की ओर पहुँचता है वैसे ही एक अधिक ऊँचे लक्ष्य को उपलब्ध करने के हेतु वह व्याकुल होने लगता है। साथ ही मनुष्य यह भी अभिलाषा करता है कि वह जीवन के चरम लक्ष्य अथवा गन्तव्य को अपनी कल्पना के द्वारा पूर्णतया प्रत्यक्ष करले, जिससे आजीवन उसके प्रयत्न निश्चित एवं सुचिन्तित दिशा में अग्रसर होते रहे। अपने जीवन के मूल्यों को समझने के साथ ही साथ वह अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं से सुपरिचित होना चाहता है। जीवन के अनुभवों की अभिवृद्धि के साथ ही उसे आभासित होने लगता है कि उसे अपनी अभिरुचियों के सम्बन्ध में सतर्क होना चाहिए तथा परिणामतः अपनी प्रवृत्तियों पर अधिक नियन्त्रण रखना चाहिये। सघर्षमय जीवन की विभिन्नताओं, विफलताओं एवं आशाभङ्गों की अनुभूति उसे यह विचार करने के लिये बाध्य कर देती है कि सफल जीवन-यापन के सिद्धान्त क्या हैं? एवं जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? जीवन को उचित रूप से यापन करने के सुगम मार्ग का निरन्तर चिन्तन एवं अन्वेषण नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांतों को जन्म देता है। मनुष्य की नैतिक एवं धार्मिक गवेषणा अन्ततः गत्वा जीवन-विवेक की गवेषणा है।

वस्तुओं, घटनाओं अथवा चरित्रों में अनुस्यूत मूल्य, गुणों की साधारण प्रकृति के अनुसार अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से ही अर्थवान् अथवा अस्तित्ववान् होते हैं। अर्थात् वह कर्म अथवा चरित्र अच्छा कहा जाता है, जो वाछनीय परिणाम उत्पन्न करता हो। जहाँ तक परिणाम की श्रेष्ठता का प्रश्न है बौद्धिक एवं नैतिक अनुभूतियों के क्षेत्र में समाज के दो व्यवित्तियों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। वहाँ विभिन्न समाज के व्यवित्तियों में और भी अधिक अन्तर होना नितान्त सम्भाव्य है। किसी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन उसके उन व्यवहारों के आलोक में किया जाता है, जिन्हें वह स्वभावतः करता है। इसका यह आशय होता है कि मानव-समाज के नैतिक निर्णयों में, विविध परिस्थितियों में, परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि आचार-शास्त्र के इतिहास में चरम आदर्श अथवा नैतिक मूल्य के सम्बन्ध में अनेक एवं कभी-कभी विरोधी धारणाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। सुख, दुःख, पूर्णत्व, आत्मलाभ, नैतिक नियमों का पालन आदि ऐसे ही तथ्य हैं जिन पर विद्वानों एवं दार्शनिकों का मतैक्य नहीं प्राप्त होता।

आदर्श पुरुष इन भिन्न और कभी-कभी विरोधी धारणाओं में सामञ्जस्य स्थापित कर बुद्धि पूर्वक आत्म-हित एवं पर-हित का समन्वय करता हुआ अग्रसर होता है ।

सृष्टि के प्रारम्भिक युग से मानव-समाज में मात्स्य-न्याय के आधार पर सबल की विजय होती रही है । क्षुधा-निवारण के अतिरिक्त प्राकृतिक आपत्तियों, भयानक हिंसक पशुओं एवं अन्य शत्रुओं से अपनी रक्षा का प्रश्न मनुष्य के समक्ष था । शिशुनोदर की समस्या ही प्राणि-मात्र की मौलिक समस्या है । एक की इच्छा पूर्ति दूसरे के लिए घातक सिद्ध होती है ।

सर्वप्रथम नीति का उदय सामूहिक जीवन में हुआ था । समूह में निवास करने वाले मानवों में सवेदनात्मक भाव के उदय होने से भी इस प्रकार स्वतः सिद्ध कुछ नैतिक नियम प्रचलित हो गये । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति के मूल-भूत तत्वों का उद्भव सामाजिक-जीवन में हुआ जिनका क्रमिक विकास एवं विस्तार समय की गति के साथ-साथ होता गया ।

कुछ व्यक्ति स्वभावतः अत्यन्त विनय-शील, सदाचारी, एवं बड़ों का आदर करने वाले होते हैं, परन्तु इसके विपरीत कुछ व्यक्ति जन्म से ही असत् प्रवृत्तियों के अवतार के रूप में अवतरित होते हैं । देव एवं राक्षस एक ही पिता की सन्तान होते हुये भी साधु एवं असाधु—दो विरुद्ध प्रवृत्तियों के निदर्शन हैं । असत् प्रवृत्तियाँ अधिक काल तक प्रभावित नहीं कर पाती और अन्ततोगत्वा असाधुता पर साधुता की ही विजय होती है । यही कारण है कि मानव समाज के सामान्य नैतिक नियम सभी देशों में प्रायः एक से ही दृष्टिगोचर होते हैं ।

नीति नियमों के निर्धारण में मनोयोग एवं तर्क का पूर्ण योगदान रहा है, जो तीन प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है ।

(१) कार्य आरम्भ करने से पूर्व मन में यह विचार करना कि इस कार्य से हित साधन होगा अथवा नहीं । अर्थात् मन को ही पूर्णतया निर्णायक मानकर उसके निर्णय को ही नीति का रूप दिया जाना ।

(२) कार्य करने के अनन्तर उस कार्य के परिणाम के सम्बन्ध में विचार किया जाना कि वह कार्य हितकर हुआ अथवा नहीं । जिस कार्य के सम्पादन से हित हो वह कार्य करना चाहिये ।

(३) तर्क के द्वारा भी यह निश्चय किया जा सकता है कि इस कार्य के करने से लाभ होगा । यही कारण है कि अनेक नैतिक सिद्धान्त, जो केवल विश्वास पर आधारित थे, समय पर स्वतः लुप्त हो गये

समाज में विकास के साथ ही साथ नैतिक नियमों की आवश्यकता का अनुभव किया गया और यही कारण है कि समय-समय पर नैतिक नियमों में यथेष्ट परिवर्तन एवं परिवर्धन होता गया ।

महाभारत में वर्णित श्वेतकेतु का उपाख्यान^१ नैतिक सिद्धान्तों के क्रमिक विकास की ओर इंगित करता है । इस उपाख्यान की ऐतिहासिक सत्यता पर विचार करना यहाँ अभिप्रेत प्रतीत नहीं होता परन्तु इससे यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि किसी युग में इस प्रकार की मर्यादा की प्रतिष्ठा की गयी होगी ।

मूलतः देश विदेशों की नैतिक उद्भावनाओं में कोई अन्तर नहीं होता पर मानव मन में विचार-वैविध्य के कारण उसके बाहरी आकार-प्रकार में अन्तर आ जाना नितान्त स्वाभाविक है ।

संस्कृत साहित्य में नीति-तत्त्व पूर्ण रूप से विकसित व्यवस्था में उपलब्ध होता है । उसके अध्ययन से विकास की विभिन्न अवस्थाओं नीति का विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । विकास की कुछ अवस्थाओं का विवेचन प्रस्तुत करने की दिशा में यह एक प्रयास है —

१ निर्देश—नीति के विकास की यही सर्व प्रथम अवस्था है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नैतिक निर्देश दिये जाते हैं । उनका साक्षात् सम्बन्ध उसी व्यक्ति से होता है, जिसे लक्ष्य करके वे निर्देश दिये जाते हैं । इस प्रकार की नीति भारत के प्राचीनतम साहित्य 'वैदिक वाङ्मय' में उपलब्ध होती है ।

२ उपदेश—विद्वान् विचारकों की दृष्टि व्यष्टि से उठकर समष्टि तक पहुँच जाती है । काल-गति के अनुसार उनकी भावनाओं एवं अनुभूतियों की उपदेशात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति विशेष की परिधि का उल्लंघन कर समाज तक पहुँचना चाहती है । समाज के लिए कहे गये ये नीति के उपदेशात्मक वचन इस कोटि में समाहित होते हैं ।

३ सूक्ति—नीति के विकास की यही तीसरी अवस्था है । इसमें सक्षेप में अधिक कहने की प्रवृत्ति ने प्रश्रय प्राप्त किया तथा कोरे नीति के उपदेशों तक ही सीमित न होकर उसमें आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक उदाहरणों का समावेश कर दिया गया । समास-शैली के साथ ही साथ नीति से सम्बद्ध उदाहरणों का सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जाना इसकी सुन्दरता एवं सरसता के चार चाँद लगा देता है ।

---

१ महाभारत—आदिपर्व, १२२, ११-१७ ।

४ अन्योक्ति—नैतिक-विकास की इस अवस्था में भी उपदेशात्मकता की प्रधानता रहती है परन्तु जिसको लक्ष्य करके उपदेश दिया जाता है, उसको साक्षात् न कहकर किसी अन्य को उसका प्रतीक मानकर सकेत रूप में कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से सम्बद्ध न होने पर भी वह तत्त्वतः उसकी ओर इंगित करता है। सम्भवतः इसके मूल में यही भावना रही हो कि जिसे उपदेश दिया जाय उसे वह अप्रीतिकर न हो।

५ औपदेशिक कथा—नीति के विकास की यह अन्तिम एवं पञ्चम अवस्था है। नीति-कथन का इसे सुन्दरतम रूप माना जाता है। नीति-कथन के इस प्रकार में कथा कहने के अनन्तर निष्कर्ष के रूप में सूक्तियों को उद्धृत किया जाता है। उसी कारण से इसमें प्रभविष्णुता एवं चित्ताकर्षकता की अभिवृद्धि हो जाती है। कथा अथवा किसी घटना से पूर्णतया सम्बद्ध होने के कारण वह उक्ति बुद्धि का विलास मात्र न रहकर दैनिक जीवन के प्रमुख अंग के रूप में प्रतीत होती है।

विकास का यह क्रम अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है। आरम्भ में किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके उसके आचरण एवं कर्तव्यों के अनुकूल तथ्यों को प्रतिपादित किया जाता है। धीरे-धीरे उपदेष्टा के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि समाज के सभी व्यक्ति उसके सुविचारित मार्ग का अनुसरण करें। उसके उपदेश व्यक्ति-विशेष के लिए ही न होकर समस्त समाज की निधि के रूप में प्रतिष्ठित हो। यह हुई उपदेश की अवस्था। क्रमशः इस धारणा का आविर्भाव होना नितान्त स्वाभाविक है कि उनके उपदेश असंगत एवं असयत भाषा में न होकर अत्यन्त सुव्यवस्थित, उदाहरणों से प्रमाणित एवं पुष्ट किये गये हों। इसी कारण से उसमें मुश्किल शैली एवं जुभते हुए सुन्दर उदाहरणों का समावेश किया गया है।

नीति के विकास की चतुर्थ अवस्था से यह आभास मिलता है कि उपदेश की यह प्रणाली कुछ व्यक्तियों के लिए अरुचिकर प्रतीत होती थी एवं उपदेश-ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या में अत्यधिक न्यूनता भी आ रही थी। इसीलिए पशु-पक्षियों को लक्ष्य करके दिये गये नीति के उपदेश व्यक्ति-विशेष की ओर केवल इंगित करते हैं। विकास की अन्तिम अवस्था है—औपदेशिक कथा की अवस्था। सृष्टि के आदि काल से ही कथा के कहने और सुनने की प्रवृत्ति अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। मनोरम ढंग से कथा को कहकर उसके निष्कर्ष-स्वरूप नीति की सूक्तियों से उसे गुम्फित करना, उसकी मनोरमता एवं शोभा की अभिवृद्धि करता है।

उक्त विवेचन से यह निर्गत होता है कि इन विभिन्न अवस्थाओं में होकर नीति क्रमशः विकासशील रही है तथा समाज की प्रक्रिया एवं प्रतिक्रियाओं एवं नैतिक मूल्यों को लक्ष्य में रखकर उसे समय के अनुकूल परिवर्तन एवं परिवर्धन के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा है।

व्यवहार की दृष्टि से भी सामान्यतः नीति को निम्न प्रकार में वर्गीकृत नीति का वर्गीकरण किया जा सकता है —

क—व्यवहार नीति

ख—राजनीति अथवा राष्ट्र नीति

ग—धर्म नीति

प्रत्येक मानव मात्र के लिए सामाजिक एवं व्यावहारिक मर्यादाओं की रक्षा तथा उनके अनुकूल आचरण नितान्त अपेक्षित है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के लिए विभिन्न परिस्थितियों में पारस्परिक सम्पर्क व्यवहार एवं अत्यन्त वाछनीय हो जाता है। विविध प्रकार के प्राणियों से आचार कैसा व्यवहार उपयोगी होगा, आदि का ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। व्यक्ति, परिवार एवं समाज में सम्बन्धित आचरण एवं व्यवहार इसके अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। धैर्य, उद्योग, आय-व्यय, विनय, नम्रता, निन्दा, परोपकार, अतिथि सत्कार आदि इस नीति के अङ्ग माने जा सकते हैं।

व्यक्ति समाज का अभेद्य अङ्ग होने के नाते समाज ने पृथक् अस्तित्व नहीं रखता। विश्व का कोई भी पदार्थ पूर्णतः वैयक्तिक नहीं हो सकता। वैयक्तिक नीतियाँ व्यक्ति से पूर्णतया सम्बद्ध होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से समाज से भी सम्बन्धित हैं। यही कारण है कि भारतीय व्यवहार नीति में व्यष्टि एवं समष्टि दोनों ही के लिए समुचित समादर है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अथवा व्यावहारिक नीति को धर्म-नीति से पूर्णतः अलग-अलग करना सम्भव नहीं। दया एवं क्रोध आदि ऐसे अनेक विषय हैं, जो दोनों ही के अन्तर्गत लिये जा सकते हैं।

राजा, राज्य अथवा शासन-सम्बन्धी नीति को राष्ट्र नीति अथवा राजनीति के नाम से उद्धोषित किया जाता है। भारतीय वाङ्मय में राष्ट्र नीति की शाखा-प्रशाखाओं का पूर्ण व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। स्मृति-ग्रन्थों, कौटिल्य के अर्थ शास्त्र एवं शुक्र नीति आदि अनेक नीति-ग्रन्थों के अन्तर्गत राजा, उसकी योग्यता, उसके कर्तव्य, शासन, वैयक्तिक जीवन के आचार, मन्त्री आदि राज्य के अङ्ग, गुणचर, कर, न्याय, सेवक आदि के कर्तव्यों आदि के विवेचन पूर्ण व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रीति से किये गये हैं।

नीति जहाँ लोक के साथ-साथ आत्मा से सम्बन्ध स्थापित कर लेती है तो वह धर्म के क्षेत्र में पदार्पण करती है। इस प्रकार यह नीति व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करने के साथ ही साथ लौकिक अभ्युदयकारिणी होती है एवं परिवार अथवा समाज के विकास में कोई बाधा प्रस्तुत नहीं करती। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना एवं विश्वास, सासारिक सुख, आनन्द आदि को अनित्य मानकर उसके प्रति अनासक्ति

गुरु के प्रति श्रद्धा, राग-द्वेष, ईर्ष्या, सत्य, अक्रोध, दया आदि प्रस्तुत नीति के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। जैसा व्यवहार एवं आचार के सम्बन्ध में प्रतिपादित किया जा चुका है, धर्मनीति में भी व्यक्ति एवं समाज, दोनों वर्ग कुछ अंशों तक एक-दूसरे के अन्तर्गत समाविष्ट रहते हैं। व्यक्ति-सापेक्ष एवं समाज-सापेक्ष, ये नीतियाँ एक-दूसरे के अङ्गाङ्गीभाव के रूप में उपलब्ध हो सकती हैं।

काल के आधार पर एककालिक अथवा सार्वकालिक—इन दो वर्गों में भी नीति को विभक्त किया जा सकता है। सामयिक-नीति तात्कालिक युग की परिस्थिति के अनुकूल होने के कारण परिवर्तनशील एवं अस्थायी होती है। यथावसर विकास एवं ह्रास उसकी अपनी विशेषता होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे शाश्वत नीति-सिद्धान्त होते हैं, जिनमें प्रायः परिवर्तन नहीं होता और वे स्थायी महत्त्व की वस्तु होते हैं।

शास्त्र की दृष्टि से भी नीति का दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है.—

क—नीति सिद्धान्तों के रूप में प्रतिपादित नीति।

ख—कथा (काव्य) के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली नीति।

नीति-सम्बन्धी विवेचन प्रस्तुत करना ही जिनका प्रधान लक्ष्य क—नीति सिद्धान्तों के है, उन नीति-शास्त्र के साक्षात् प्रतिपादित करने वाले रूप में प्रतिपादित ग्रन्थों को सामान्यतः इस श्रेणी के अन्तर्गत लिया जाता है।

अत्यन्त विस्तृत एवं सुविशाल इस संस्कृत साहित्य में बिखरे हुये रूप में ख—कथा (काव्य) के यत्र-तत्र-सर्वत्र उपलब्ध होने वाली नीति की उक्तियाँ इस रूप में उपलब्ध वर्ग की नीति के अन्तर्गत ली जाती हैं। इन काव्यों में प्रसंग-होने वाली नीति वश जहाँ-तहाँ जो नीति-तत्त्व अनायास ही आ जाते हैं, प्रस्तुत प्रबन्ध का सम्बन्ध केवल उस (कथा) काव्य सापेक्ष नीति से है।

नीति एवं काव्य के सम्बन्ध में पृथक् रूप से पर्याप्त विवेचन पहले किया जा चुका है। जिस काव्य का विषय नीति हो वह नीति काव्य कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है “जिस काव्य का प्रमुख ध्येय मानव को नैतिक शिक्षा प्रदान करना हो वह नीति काव्य है।” जिस काव्य में स्वतन्त्र रूप से नीति का क्रमबद्ध विवेचन किया गया हो वह काव्य नीति शास्त्र के अन्तर्गत

लिया जायगा। इस प्रकार का काव्य प्रबन्धत्व के अभाव में 'मुक्तक काव्य' की श्रेणी में रखा जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रमुख ध्येय संस्कृत के विभिन्न काव्यों में विखरे हुये नीति के तत्त्वों का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करना है। इस दृष्टि से वर्तमान सदर्भ में 'नीति काव्य' वह काव्य हुआ, जिसमें स्थान-स्थान पर नीति-सम्बन्धी तथ्यों का निरूपण किया गया हो।

नीति कविता के काव्यत्व में कुछ लोग सन्देह करते हैं। उनका कहना है कि नीति के विषय को लेकर रची गई कविता में उत्कृष्ट काव्यत्व दृष्टिगोचर नहीं होता। नीति का स्पष्ट उपदेश देने वाली कविता साहित्य की कोटि में स्थान प्राप्त करने योग्य नहीं। सामान्यतः गुण, नीति काव्य में काव्यत्व अलंकार आदि उपकरणों से समवेत रसमय काव्य को ही उत्कृष्ट काव्य माना जाता है। प्रश्न केवल इतना ही रह जाता है कि नीति सम्बन्धी विषय को आधार मानकर रची गई कविता को क्या उत्कृष्ट काव्य की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जा सकता है? अर्थात् नीति परक उपदेश-प्रधान काव्य में क्या वे गुण समाविष्ट हो सकते हैं, जिनके आधार पर उसे उत्कृष्ट काव्य की सजा दी जा सके।

कवि की प्रतिभा एवं कवित्व-शक्ति के द्वारा ही रचना में उत्कृष्टता का समावेश होता है। वह किसी भी विषय को लेकर रचना-कौशल के द्वारा कल्पना के सहारे उत्कृष्ट काव्य की रचना कर सकता है। यह तो एक मात्र कवि की मनीषा पर निर्भर होता है कि वह किस विषय को अपनी रचना के लिए अत्यन्त उपयुक्त समझता है। विषय का चयन तो केवल गौण रह जाता है। वह तो उसका केवल रचना-नैपुण्य होता है, जिसके आधार पर वह उत्कृष्ट काव्य की रचना कर समाज के लिए नवीन दिशा एवं दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। काव्य के अन्य विषयों के समान नीति भी एक विषय है। कवि चरित्र एवं भक्ति का उपदेश देने वाले नीति-परक विषय को लेकर भी उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि कर सकता है, यह अत्यन्त सहज एवं स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त काव्य का सीधा सम्पर्क हृदय से होता है पर नीति का सम्बन्ध बुद्धि से होने के कारण उसमें चमत्कृति की अभिवृद्धि होती है। इस दृष्टि से नीति और काव्य में परस्पर सम्बन्ध की गहनता स्वाभाविक है। काव्य एवं नीति दोनों का ही लक्ष्य समान होता है। नीति समाज की बुराइयों को दूर कर उनके स्थान पर गुणों का प्रतिष्ठापन करने के हेतु उपदेशात्मक पद्धति से मानव समाज के समक्ष एक दिशा प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर काव्य का रचयिता भी समाज में रहता हुआ तद्देशीय मानवों में उद्भूत होने वाली भावनाओं से अनुप्राणित रहता है। वह भी समाज

काव्य और
नीति

को सुपथ की ओर अग्रसर करता हुआ उसे आदर्श जीवन की ओर उन्मुख करता है। इस प्रकार काव्य का प्रमुख उद्देश्य जीवन में आह्लादकता एवं रसिकता को उत्पन्न करते हुए मानव जीवन को विकसित करना होता है।

इस तरह इन दोनों के मौलिक उद्देश्यों में कोई विशेष अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता। दोनों ही मानव के विकास को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार काव्य जीवन से अनुप्राणित होता है उसी प्रकार नीति भी जीवन का आधार है। इससे जीवन के दो अङ्ग परस्पर विरोधी कदापि नहीं हो सकते। 'काव्य को जीवन के लिए' मानने वाले विद्वान् काव्य में नीति को आवश्यक तत्त्व मानते हैं। प्राचीन मनीषियों के आधार पर नीति से समन्वित उत्कृष्ट काव्य चतुर्वर्ग-फल की प्राप्ति का कारण होता है।

उक्त विवेचन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि नीति और काव्य में गहन पारस्परिक सम्बन्ध है। जहाँ काव्य है वहाँ नीति है, चाहे वह परोक्ष रूप में हो। साथ ही नीति से काव्य के मूल्य का ह्रास भी नहीं होता। उपयुक्त मात्रा में समाविष्ट होकर नीति काव्य के सौन्दर्य में अभिवृद्धि करती है। नीति के वास्तविकता पर आधारित होने से उसमें व्यावहारिक पक्ष का प्रामुख्य होता है, इससे उसमें भावना या कल्पना के लिए उतना अवकाश नहीं रह जाता। इस प्रकार नीति अपनी समग्रता में काव्यत्व से विरहित हो सकती है, किन्तु काव्य अपनी पूर्णता में नीति को भी समाविष्ट रख सकता है। भारतीय सस्कृति के उत्कृष्ट काव्य रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं।

'काव्य' शब्द अत्यन्त व्यापक है। 'सस्कृत साहित्य' में 'साहित्य' एवं 'काव्य' को पर्यायवाची माना है। अतएव सामान्यतः 'काव्य' शब्द का प्रयोग 'साहित्य' के अर्थ से किया जाता है। 'कवि' शब्द से काव्य की उत्पत्ति हुई है। सस्कृत के विद्वानों ने काव्य शब्द की बहुविध व्याख्या की है। कवि वही है, जो विद्वान् है, प्रतिभा सम्पन्न है एवं वर्णन नैपुण्य से परिपूर्ण है। ऐसे वर्णना शक्ति से श्रोत प्रोत कवि की रचना को ही काव्य की सज्ञा दी गयी है।

काव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए सस्कृत के विद्वान् मनीषियों ने विभिन्न विचारों को व्यक्त किया है। 'ऋग्वेद' में एक मन्त्र द्रष्टा काव्य को बादलों से निकल कर स्वतः प्रवहमान वर्षा की धारा के समान समझता है।^१ जिससे

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो स्वतः कवि के हृदय से उद्वेलित होती हुई श्रवाध-गति से लोक के समक्ष अभिव्यक्त होती है, वह धारा काव्य-धारा है।

काव्य-शास्त्र के आचार्यों ने काव्य के शरीर-पक्ष एवं उसके आत्म-पक्ष — दोनों का ही पर्याप्त आलोचन प्रत्यालोचन किया है। तथ्य तो यह है कि काव्य की आस्वादव्यञ्जकता का आधार दोनों शब्द तथा अर्थ में समभाव से विद्यमान रहता है। शक्ति और शक्तिमान् के मञ्जुल नित्य सामरस्य के समान ही वाक् एवं अर्थ का परस्पर नित्य सम्बन्ध है। इसी प्रकार रस का महत्त्व भी, हृदयानु-रञ्जकता के कारण, किसी प्रकार कम नहीं है। काव्य कामधेनु के समान है। जीवन में आनन्द का विशेष महत्त्व है और उसकी उपलब्धि से विश्व की समस्त अभीप्सित वस्तुओं की उपलब्धि हो सकती है।

मम्मट के अनुसार कालिदास की अजर एवं अमर यश पताका के समान काव्य के द्वारा यश की उपलब्धि होती है। धन की प्राप्ति होती है। लोक-व्यवहार का सम्यक् ज्ञान होता है। देवता की स्तुति आदि का माध्यम होने से काव्य से अमङ्गल का परिहार भी होता है। काव्य के श्रवण करने के साथ ही वेदान्तर सम्पर्क शून्य रसास्वाद रूप आनन्द की प्राप्ति होती है, एवं जिन्हें नीरस नीति-शास्त्रों में अभिरुचि न हो, उन्हें काव्य कमनीय कलेवर वाली कान्ता के समान सरसता उत्पन्न कराके उनके बोध-गम्य कर देता है।

काव्यशास्त्रियों द्वारा निर्दिष्ट^१ काव्य के उद्देश्यों का विश्लेषण करने से काव्य के द्विविध प्रयोजन प्रतीत होते हैं—मुख्य तथा गौण। काव्य-पाठ से सहसा होने वाला विगलित वेदान्तर अलौकिक आनन्द ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है। गौण प्रयोजन अनेक हैं, जिनमें यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, माङ्गलिकता एवं सरसता के साथ उपदेश देना प्रमुख हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध का सम्बन्ध विशेषतः काव्य के उद्देश्यों—‘व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, एवं कान्ता सम्मिततयोपदेश युजे’ से है।

काव्य व्यवहार-ज्ञान का उपकरण ही नहीं है, प्रत्युत वह व्यवहार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा का स्रोत भी है। मनुष्य के भावों को उद्बुद्ध करने के लिए सुप्त भावों को जाग्रत कर वेगवान् बनाने के लिए सबसे महनीय साधन है—काव्य, जहाँ से भाव रश्मियाँ फूटकर मानव-हृदय को उद्दीप्त तथा जागरूक बनाकर उसे व्यवहार के लिए उद्वेलित करती हैं।

१ काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः पर निर्वृतये कान्ता सम्मिततयोपदेश युजे ।’ काव्य प्रकाश—१, २

काव्य की माङ्गलिकता एवं कल्याण-परता हृदय की शुद्धि एवं मुक्ति का महनीय उपकरण होती है। वह हृदय की मकीर्ण दशा को हटाकर उसे मुक्तावस्था में परिणत कर देती है। हृदय की सकीर्णता ही बन्धन है तथा उनकी उदारता ही मुक्ति। मानव का हृदय उदात्त है, उसका भाव-जगत् समधिक विशाल है। उसका हृदय 'वसुधैव कुटुम्बकम्' मन्त्र की उपासना से शीतल तथा विशाल है। वह विश्व-प्रपञ्च के प्राणिमात्र के साथ तादात्म्य का अनुभव कर उनके हर्ष में प्रसन्न, विषाद में विषण्ण, हास्य में विनोद-युक्त, क्रोध में दीप्त एवं अनुराग में अनुरक्त होता है। उसके हृदय को क्षुद्र स्वार्थ की भावना क्लुपित नहीं करती, प्रत्युत परोपकार के लिए जिसका मनोमयूर नाच उठता है एवं जो 'स्व' एवं 'पर' के भेद-भाव में मुक्त होकर मानवता के हेतु अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए उत्सुक रहता है। मानव को मानवता के इस चरम लक्ष्य पर पहुँचाना मच्ची कविता का सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है।

उक्त अनुशीलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्कृष्ट काव्य सुन्दर समाज की रचना में कृतकार्य होता है तथा उसका ध्येय अध्यात्म-सदृश श्रेयस्कर तत्त्व की अभिव्यक्ति करना है। कवि की दृष्टि सौन्दर्य का ही निरीक्षण करती है और उसे अपनी वाणी में सुन्दर शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करती है। मङ्गल वस्तु एवं सुन्दर वस्तु में कोई भी अन्तर नहीं होता। धर्म-परायण व्यक्ति जिस वस्तु को मङ्गलमय समझता है, उसे ही कवि अपनी दृष्टि से सुन्दर मानता है। दृष्टि-गत भेद होने पर भी वस्तु का तात्त्विक भेद नहीं होता, अतः जो सुन्दर है, वही शिव है और वही सत्य है।

संस्कृत काव्यों में सत्य, शिव एवं सुन्दर तत्त्वों का समुचित विवेचन किया गया है। ग्रन्थ के आरम्भ में, विध्वंस के विघात के लिए किया गया मङ्गलाचरण काव्य में शिव-तत्त्व की अनिवार्य सत्ता को प्रमाणित करता है। सौन्दर्य तत्त्व काव्य-गत भावों को मनोहारिता प्रदान करता है। सौन्दर्य के प्रति आकर्षण निसर्ग-सिद्ध है। शिव-तत्त्व उन भावनाओं को व्यापक एवं मङ्गलकारी रूप देता है। आत्मा की प्रमुख विशेषताएँ—सत्, चित् एवं आनन्द ही काव्य में सत्य, शिव और सुन्दर के रूप में अवतरित हुई हैं।

'बृहदारण्यकोपनिषद्' में आत्मा को वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय माना है —

“अयमात्मा वाङ्मय मनोमय प्राणमयश्च”।

इतने वाङ्मय को सत्य की, मनोमय को सौन्दर्य की एवं प्राणमय को शिव तत्त्व की आधार भूमि माना जा सकता है।

काव्य में सत्य तत्त्व काव्य का सत्य इतिवृत्त के समान सासारिक सत्य की भावना से सुतराँ भिन्न होता है। कवि समाज की एक कमनीय कृति है, तथा वह समाज का प्रतिनिधि होता है। वह त्याग एवं सौन्दर्य, शौर्य एवं श्रौदात्त्य के प्रेरक काव्य के द्वारा समाज को अधिक त्याग-शील तथा उदार बनाकर उसे उद्दीप्त तथा ओजस्वी बनाता है।

कवि के भाव-जगत् में कल्पना का प्राधान्य होता है, जिसके आधार पर वह तथ्य बाह्य-बन्धनों से मुक्त होकर कवि की स्वयं की सम्पत्ति हो जाता है। जीवन की विभिन्न अनुभूतियों को कल्पना-तत्त्व के आधार पर वह एक नवीन एवं आह्लादकारी रूप देने में समर्थ होता है। 'कवि का जगत् बाह्य-जगत् से भिन्न होता है। 'अग्नि पुराण' में कवि को यथेष्ट मृष्टि करने वाला ब्रह्मा कहा गया है—

“अपारे काव्य ससारे कविरेव प्रजापति ।

यथास्मै रोचते विश्व तथेद परिवर्तते ।”^१

काव्य-सृजन में उसकी यह स्वच्छन्दता काव्य में मौलिकता, रोचकता, नवीनता एवं प्रभविष्णुता का संचार करती है। वह अपनी लेखनी के द्वारा सत्य को लोकरञ्जनकारी रूप में प्रकट करता है।

मम्मट ने कविता के विविध गुणों का उल्लेख करते हुए काव्य-जगत् को दृश्य-जगत् से विशिष्ट बताया है —

“नियति कृत नियम रहिता ह्लादैकमयीमनन्य परतन्त्राम् ।

नव रस रुचिरा निभिति मादधती भारती कवेर्जयति ।”^२

नव रसों से सुन्दर एवं आकर्षक कवि की रचना ब्रह्मा जी की रचना से सर्वथा भिन्न होती है। ससृति में सुख, दुःख आदि सभी का अनुभव करना पड़ता है किन्तु कवि की वाणी में केवल रसवत्ता एवं आनन्दोत्पादकता ही होती है।

कवि की रचना में कभी-कभी ऐसे तथ्य उपलब्ध होते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से असत्य एवं असम्भव प्रतीत होते हैं। काव्य में अतिशयोक्ति आदि अलंकार, लक्षणा एवं वञ्जना के आधार पर वह अपनी अनुभूतियों को अत्यधिक प्रभावोत्पा-

१ ध्वन्यालोक—पृ० ४२२

२ काव्य प्रकाश—१, १

तथ्य यह है कि काव्य की रसमयता सर्वदा आनन्दकारिणी, मञ्जुलदायिनी एव कल्याण की जननी है। उस अवस्था की परिणति के उत्पादक समग्र उपकरण शिव अथवा मञ्जुल की अभिव्यक्ति के कारण नितान्त उपादेय एव श्लाघनीय होते हैं। आदर्श काव्य समाज में प्रेम तथा त्याग के आदर्श के साथ श्रेय एव प्रिय का मञ्जुल सामरस्य प्रस्तुत करता है।

सौन्दर्य की अनुभूति एव रोचकता ही काव्य की पृष्ठभूमि है। काव्य में प्रायः काव्यानुभूति एव सौन्दर्यानुभूति—दोनों को समान अर्थ काव्य में प्रयुक्त किया गया है। सौन्दर्य काव्य का अनिवार्य तत्त्व सौन्दर्य तत्त्व है। वह मञ्जुल का प्रतीक है और सत्य का प्रतिनिधि है। काव्य में सौन्दर्य के जितने स्वरूपों का एकत्र सविधान प्रस्तुत किया जाता है वह उतना ही रमणीय तथा आकर्षणीय, प्रभावशाली एव उत्कर्षा-घायक बन जाता है। उच्च कोटि का काव्यकार वही है जो सौन्दर्य के दोनों पक्षों—बाह्य एव आन्तरिक सौन्दर्य का समन्वय करने का प्रयास करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्रण में अन्तः सौन्दर्य के साथ रूप-माधुरी का सन्निवेश महर्षि वाल्मीकि की प्रतिभा का सुन्दर विलास है।

प्रायः विद्वद्गण कला का वर्गीकरण करते हुए आन्तरिक सौन्दर्य को विशेष महत्त्व देते हैं। जिन कलाओं में आन्तरिक सौन्दर्य की सच्ची अभिव्यञ्जना दृष्टि-गोचर होती है, उन्हें सूक्ष्म कहा जाता है, इसके विपरीत वे कलाएँ स्थूल कही जाती हैं, जिनमें बाह्य-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः आदर्श सौन्दर्य में आन्तरिक एव बाह्य सौन्दर्य का समुचित सामञ्जस्य उपलब्ध होता है।

कालिदास ने सौन्दर्य में पवित्रता को अधिक महत्त्व दिया है। 'कुमार सम्भव' में उन्होंने कहा है कि सौन्दर्य कभी भी विकार का कारण नहीं होता।^१

“अभिज्ञान शाकुन्तलम्” में भी महाकवि ने सौन्दर्य की भावना को चिर-स्थायिनी बताया है।^२

पूर्व-जन्म का प्रेम वासना रूप में मानव के भावों में अज्ञात व्यवस्था में निहित रहता है और वह अगले जन्म में भी उसके विचारों को उद्बलित करता रहता है।

१ कुमार सम्भव—५, ३६

२ अभिज्ञान शाकुन्तल—५, ३

मारवि ने प्रतिक्षण, प्रतिपल विकसित होने वाले रूप को ही सौन्दर्य के नाम से अभिहित किया है—

“क्षणे क्षणे यन्नवतामुदैति तदेव रूपं रमणीयताया ।”^१

पण्डित राज जगन्नाथ ने अलौकिक आनन्ददायक शक्ति को ही रमणीयता कहा है ।^२

उक्त अनुशीलन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सौन्दर्य हमारे अन्तर् के किसी न किसी आदर्श की पूर्ति करता है । यदि बाह्य-सौन्दर्य को महत्त्व देना अपेक्षित हो तो उसकी स्थूलता एवं क्षणिकता को दूर करके उसमें नित्य नवीनता एवं स्थायिता की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी । ऐसा करने से वह सौन्दर्य बाह्य होते हुये भी आन्तरिक सौन्दर्य ही प्रतीत होगा तथा जिसमें बाह्य एवं आन्तरिक सौन्दर्य का सामरस्य परिलक्षित होगा ।

भारतीय वाङ्मय में सत्यम्, शिवम् एवं सुन्दरम् की भावना का सुन्दर समन्वय स्थापित करने का प्रयास सफलता से किया गया है । इन तीनों तत्त्वों को काव्य की उत्तमता के लिए अनिवार्य अङ्ग के रूप में, महा मनीषियों ने, अंगीकृत किया है । श्रीमद् भगवद्गीता में वाङ्मय की अनिवार्य आवश्यकताओं एवं विशेषताओं का उल्लेख इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भारतीय उत्कृष्ट कवियों की दृष्टि सदा से समन्वयात्मक रही है —

“अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितञ्च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।”^३

अर्थात्, वही काव्य उत्तम माना गया है, जो उद्वेगकर न होकर सत्यम्, शिवम् तथा हितम् की पूर्ण प्रतिष्ठापना करता हो ।

इस प्रकार इस समन्वय का श्रीगणेश श्रीमद् भगवद्गीता में ही हो चुका था ।

काव्य के आवश्यक तत्त्वों के निरूपण के अनन्तर काव्य के विविध रूपों एवं प्रकारों का निरूपण नितराम् आवश्यक प्रतीत होता है ।
संस्कृत-काव्य संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने रूप, आकार एवं शैली की दृष्टि
का रूप वैविध्य से काव्य को कई भागों में विभक्त किया है । काव्य का वर्गीकरण करते हुए प्राचीन मनीषियों ने अनेक मतों का प्रतिपादन किया है ।

१. किरातार्जुनीय

२. रस गङ्गाधर—पृ० ९-१०

३. श्रीमद्भगवद्गीता—१७, १५

अग्नि पुराण के अनुसार काव्य को श्रव्य, अभिनेय एव प्रकीर्ण—इन तीन भागों में विभाजित किया है।^१ उन्होंने श्रव्य के अन्तर्गत काव्य आदि, अभिनेय के अन्तर्गत नाटक आदि एव प्रकीर्ण के अन्तर्गत स्फुट अथवा मुक्तक काव्य का परिगणन किया है।

आचार्य भामह ने समस्त काव्य को स्थूल रूप से गद्य और पद्य—इन दो भागों में विभक्त किया है। सस्कृत, प्राकृत एव अपभ्रंश, इन तीन भाषाओं के भेद में उसके फिर तीन भेद किये हैं। तदनन्तर वर्ण्य-वस्तु के भेद से काव्य को चार भागों में बाँटा गया है। स्वरूप के भेद में भामह ने काव्य के पुनः चार भेद किये हैं। महाकवि दण्डी ने काव्य को 'गद्य', 'पद्य' एव 'मिश्र' इन तीन भागों में विभक्त किया है तथा इन तीन भेदों के अनेक उपभेद किये गये हैं। माध्यम एव विषय के आधार के भेद में आचार्य वामन ने काव्य का वर्ग-विभाजन दो प्रकार से किया है। माध्यम की दृष्टि से काव्य के दो भेद हैं—गद्य और पद्य। गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है।

विषय की दृष्टि से वामन ने गद्य-पद्यमय काव्य के दो भेद किये हैं—अनिवद्ध और निवद्ध। अनिवद्ध मुक्तक का अपर पर्याय है और निवद्ध के लिए काव्य शास्त्र में प्रबन्ध शब्द प्रचलित है—वामन ने उसको सन्दर्भ काव्य भी कहा है।

'रुद्रट' ने काव्य के गद्य एव पद्य दो भेद किये हैं। तदनन्तर भाषाओं के आधार पर पुनः उसके छः भेद किये गये हैं। उन्होंने प्राकृत, सस्कृत, मागधी, पेशाची, शौरसेनी एव अपभ्रंश इन भाषाओं को काव्य की भाषा माना है।

आचार्य हेमचन्द्र ने काव्य के दृश्य और श्रव्य दो भेद किये हैं, पुनः उन्होंने दृश्य और श्रव्य के भी अनेक भेदोपभेद प्रस्तुत किये हैं।

उन्होंने काव्य के लिए सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एव ग्राम्यापभ्रंश इन चार भाषाओं को स्वीकार किया है।

'विश्वनाथ' ने काव्य को दृश्य एव श्रव्य इन दोनों वर्गों में विभक्त किया है^२। उन्होंने दृश्य-काव्य के अन्तर्गत रूपक एव उपरूपको को तथा श्रव्य-काव्य के अन्तर्गत गद्य और पद्य का परिगणन किया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वाङ्मय को दो और भागों में भी विभक्त किया गया है—(१) श्रुति एव (२) स्मृति।

इन दोनों में कोई मौलिक अन्तर विशेष नहीं है। इनका दैवी उद्गम माना गया है। कालिदास के अनुसार स्मृति श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती है—“श्रुते-रिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्।”^३

१ “श्रव्य चैवाभिनेय च प्रकीर्ण सकलोक्तिभिः।” अग्नि पुराण ३३७, ३७

२ साहित्य दर्पण—६ परिच्छेद।

३. रघुवश—२, २।

अन्तर केवल इतना ही है कि श्रुति की दैवी अभिव्यक्ति मानी गयी है परन्तु स्मृतियों की रचना प्राचीन महर्षियों के द्वारा की गयी है।

लौकिक सस्कृत में नीति के तत्त्व अनायास ही दृष्टिगोचर हो जाते हैं। आदि काव्य रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र से सम्बन्धित होने के फलस्वरूप आदर्श जीवन, आदर्श आत्मा, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, सस्कृत काव्य में आदर्श सेवक एवं आदर्श राजा की रीति-नीति के अत्यन्त नीति पीठिका सुन्दर रूप से नितराम् आप्लावित है। इसके अतिरिक्त जीवन की विभिन्न स्थितियों एवं व्यवस्थाओं से सम्बन्धित नीतियाँ एवं सूक्तियाँ यत्र-तत्र-सर्वत्र उपलब्ध हो जाती हैं।

नीति की दृष्टि से महाभारत का भी कुछ कम महत्त्व नहीं है। महाभारत को नीति के अक्षय एवं अनुपम भाण्डागार के रूप में समादृत किया गया है। वह नीति-शास्त्र का विश्व कोष है। धौम्य नीति, विदुर नीति, भीष्म नीति तथा विदुलोपाख्यान आदि महाभारत की ही अत्यन्त श्लाघनीय सम्पत्ति है। राजनीति के मूल स्रोत के रूप में आज भी शान्ति पर्व का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। लोक नीति, व्यवहार नीति, राजनीति एवं धर्म नीति आदि सभी दृष्टियों से यह ग्रन्थ एक अपूर्व स्थान प्राप्त करने का अधिकारी है।

महाभारत में नीति-सम्बन्धी उक्तियाँ अनेक प्रकार से वर्णित हैं —

१ कहीं-कहीं नीति-ग्रन्थों के समान ही सामान्य उक्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, जो प्रसंग वश यत्र-तत्र-यथावसर स्वतः ही आ गयी हैं।

२ कहीं-कहीं सवाद के रूप में नीति सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनके द्वारा नैतिकता की ओर अग्रसर करने के उपदेश दिये जाते हैं।

३ कुछ नीतियाँ जातको एवं पञ्चतन्त्र में वर्णित कथाओं के समान नीति कथाओं के रूप में कही गयी हैं। महाभारत का शान्तिपर्व एवं अनुशासन पर्व इस प्रकार की कथाओं से आप्लावित है।

रामायण एवं महाभारत के अतिरिक्त कालिदास, अश्वघोष, भारवि, माघ आदि द्वारा रचित महा काव्यों, भास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति आदि के नाटकों एवं मुक्तक ग्रन्थों में भी नीति-सम्बन्धी तथ्य यत्र-तत्र सभी स्थानों पर प्राप्त होते हैं।

जिस प्रकार सस्कृत-काव्य नैतिक आदर्शों का भण्डार है उसी प्रकार यह एक मानव-समाज के आचार-विचार का भी लेखा-जोखा है। उसके प्रत्येक पृष्ठ पर तत्कालीन युग की सामाजिक, राजनीतिक, आचार-सम्बन्धी एवं नैतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री बिखरी पड़ी है। तत्कालीन आर्य

एव अन्य जाति के लोगो के आचार-विचार, आहार-व्यवहार रीति-रिवाज, कला-कौशल, लौकिक एव पारलौकिक महत्वाकांक्षा आदि का विवेचन यदि सस्कृत-काव्यो मे ढूँढा जाय तो निश्चय ही हमारा यह अध्ययन अत्यन्त रोचक, हृदय-ग्राही, एव ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा ।

मानव व्यवहार के क्षेत्र मे निरपवाद नैतिक सिद्धान्त अथवा आदर्श प्राप्त नहीं किये जा सकते । यहाँ कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि विचारको एव मनीषियो द्वारा जिन सामान्य नियमो का उद्घाटन होता नीति एव है वे व्यक्तियो तथा समाजो के लिए जीवन के दिशा-निर्धारण व्यवहार मे सहायक नहीं होते किन्तु यह सत्य है कि वैसे नियम एव सिद्धान्त यथार्थ जीवन मे निरपवाद रूप मे सर्वमान्य नहीं हो सकते । और यह मान्यता कि नैतिकता के नियम निरपवाद रूप मे सत्य होते हैं, प्रायः मानव-प्रगति मे बाधक सिद्ध होती है । उदाहरण के लिए एक दुःख पूर्ण नाटकीय स्थिति मे नारी के समक्ष एक प्रश्न आ सकता है कि वह अपने पति के जीवन की रक्षा करे अथवा अपने पुत्र की अथवा भ्राता की । इस प्रकार के अवसरो के लिए कोई ऐसा नियम नहीं बतलाया जा सकता, जो बिना सोचे विचारे माना जा सके ।

मानव समाज मे नैतिक व्यवहार के नियमन के लिए अथवा उसके नियामक दो सिद्धान्त माने गये हैं । प्रथम नियामक सिद्धान्त इस उक्ति मे निहित है कि दूसरो के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसा कि तुम विधि एव अपने प्रति कराना चाहते हो । इस उक्ति का अर्थ मुख्यतः निषेध निषेधात्मक है, न कि भावात्मक । इसका अभिप्राय यह हुआ कि दूसरे के ऊपर वैसे अनुभूतियाँ न लादो जिन्हे, उन दूसरो की स्थिति निषेध से तुम अपने लिए अरुचिकर समझते हो । इससे मिलती जुलती महाभारत के शान्ति पर्व की निम्न उक्ति निषेधात्मक अर्थ को अभिव्यक्त करती है—

“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ।”

अर्थात् जो वस्तु अपने प्रतिकूल पडती हो, उसे दूसरे के प्रति व्यवहार मे नहीं लाना चाहिए ।

ऊपर जिस नियम का उल्लेख किया गया है उसका प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रयोग करने वाला स्वयं को उस स्थिति मे रख सके, जिसमे कोई अन्य व्यक्ति है । स्पष्ट ही इस व्यापार मे कल्पना की नितान्त अपेक्षा है । वह व्यक्ति जिसकी कल्पना शक्ति पर्याप्त प्रबुद्ध नहीं है तथा स्वयं

को दूसरो की स्थिति में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता वह सफलतापूर्वक व्यवहार नहीं कर सकता ।

नैतिकता का दूसरा नियम भावात्मक अथवा विधि-रूप है । इस नियम को इस प्रकार प्रगट किया जाता है । “मनुष्य को यथा शक्ति निर्वैयक्तिक प्रकार से स्वतन्त्र अथवा अर्थवान् जीवन-क्षणों के उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिये ।” अर्थात् दूसरे प्राणियों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करके उनकी स्वतन्त्रता की वृद्धि के द्वारा उन्हें सुखी बनाना चाहिये । तात्पर्य यह है कि मनुष्य दूसरो की वैव आवश्यकताओं की पूर्ति करके सदैव सुख की मात्रा में अभिवृद्धि कर सकते हैं ।

यही कारण है कि भारत के प्राचीन विचारकों एवं धर्मात्मा पुरुषों ने मुख्यतः आत्म-नियन्त्रण की शिक्षा देकर एवं मनुष्यों को दुर्वात्मनाओं के प्रभाव से मुक्ति दिलाकर उन्हें स्वतन्त्र एवं सुखी बनाने के लिए मदैव चेष्टा की है ।

वस्तुतः सत्य का अनुसन्धान तथा चिन्तन की सृष्टियाँ निर्वैयक्तिक रूप में अर्थवती होती हैं । किसी व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से तब तक श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता जब तक उसके चिन्तन के पीछे मानव जाति के कल्याण की सचेत भावना न हो ।

नैतिक-व्यवस्था की प्रतिष्ठा करने की ओर संस्कृत काव्य का झुकाव स्पष्ट है । विधि एवं निषेध के रूप में सामाजिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए विविध मान्यताएँ एवं विचार संस्कृत काव्यों में अनायास ही उपलब्ध होते हैं, विशेषतः भारतीय धर्मशास्त्र इन उक्तियों से पूर्णतया ओत प्रोत है ।

सामाजिक जीवन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होना नितान्त स्वाभाविक है कि व्यक्ति समाज के लिए किस प्रकार का त्याग करे ? क्यों वह अपने साथियों के लिए कष्ट उठावे ? कहा जाता है कि इस प्रकार का त्याग करना नैतिक दृष्टि से वाञ्छनीय है किन्तु यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है कि नैतिक व्यवहार वह व्यवहार है, जो किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो । अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भला आत्मत्याग द्वारा कौन से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है ?

इन समस्याओं का समाधान मनुष्य की सामाजिक प्रकृति के विवेचन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं । यह देखा जाता है कि जो मनुष्य जितना ही अधिक साधु-प्रकृति होता है, उसे उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त होता है । यह भी अनुभव किया गया है कि मनुष्य को दूसरे ऐसे जीवों की सन्निधि, जो उसके मित्र हैं,

अथवा कम से कम शत्रु नहीं है, स्वास्थ्यकर प्रतीत होती है। एक ओर तो वह दूसरो के अनुभवो एव सवेदनाओ को ग्रहण करके अपने अस्तित्व का प्रसार करता है दूसरी ओर वह यह चाहता है कि उसकी अर्थवती अनुभूतियाँ दूसरे व्यक्तियों के द्वारा ग्रहण की जायँ एव प्रशंसा की पात्र हो। सामाजिक जीवन मनुष्य को एक सीमा तक आत्म-नियन्त्रण की शिक्षा देता है। ऐसा होने से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है।

विश्व की एकता की भूमिका भारत की समन्वयात्मक संस्कृति में निहित है। भारत में विभिन्न विचारों, मतों, धर्मों एवं विभिन्न संस्कृतियों में पूरा सामञ्जस्य स्थापित किया गया। विभिन्न समस्याएँ प्रादुर्भूत हुईं और स्वतः ही विलीन हो गयीं। इन समस्याओं का निदान भारतीय-संस्कृति के मूल में दृष्टि-गोचर होता है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक दृष्टि दीर्घा जाइये, भारतीय संस्कृति की जो एक विशेषता उसके साथ अविच्छिन्न रूप से वर्तमान रहती है, वह उसकी अहिंसा प्रियता है। अनन्त काल से भारत अहिंसा की साधना में लीन रहा है, सहिष्णुता उसका शीतल प्रदेश है और उदारता उसकी उज्ज्वल ज्योति।

रामायण का प्रादुर्भाव ही काम मोहित कौञ्च-युगल के व्याध द्वारा विद्ध किये जाने पर महर्षि वाल्मीकि के मुख से काव्य की स्रोतस्विनी के रूप में हुआ^१ और विरहातुर पक्षी के करुण क्रन्दन से उद्भूत दया के आविर्भाव से महाकवि की वाणी की सतत प्रवाहिनी धारा राम-काव्य के रूप में प्रस्फुटित हुई।

भारत की अहिंसा-साधना जैन-धर्म में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँची और जैन-धर्म में भी अहिंसा का उच्चतम शिखर अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद हुआ। अनेकान्तवादी वह है जो दुराग्रह नहीं करता तथा दूसरो के मतों को भी आदर से देखना और समझना चाहता है। सहिष्णुता, उदारता, अनेकान्तवाद और अहिंसा, ये एक ही सत्य के अलग-अलग नाम हैं।

भारत में नारियों को सहिष्णुता एवं उदारता की प्रतिमूर्ति माना गया है। वह सृष्टि के आरम्भ से ही पुरुष के लिए कुतूहल एवं आकर्षण का विषय रही है। पुरुष ने नारी के सम्बन्ध में बहुत सोचा एवं विचारा है, अपने मनोभावों को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। विश्व के किसी भी साहित्य पर दृष्टिपात करके देखा जाय तो नारी के विषय में आवश्यकता से अधिक सामग्री उपलब्ध हो जायगी।

१. "मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती. समा ।

यत्कौच मिथुनादेक मवधी काम मोहितम् ।" रामायण-वाल्मीकि-२, १५.

नारी प्रकृति की विभूति है, वह विश्व की शोभा है, एव पुरुष की दुःख-सुख की सगिनी, तथापि पुरुष का सामान्य दृष्टिकोण उसके प्रति क्यो विकृत है, यह विचारणीय विषय है।

नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण के मूल में दो तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो है नारी का स्वभाव और दूसरा पुरुष की उसके प्रति दृष्टि। कोमलता, उत्सर्गशीलता एव स्नेह-सिक्तता के साथ-साथ नारी के स्वभाव में भाव प्रवणता है। भावातिरेक के कारण एक क्षण में पिघलना और दूसरे क्षण कठोर होना उसके स्वभाव की विशेषता है। इस मानसिक असन्तुलन के कारण ही किसी प्रश्न पर उसकी प्रतिक्रिया के अनिश्चित होने से उसे दुर्वोध एव अविश्वसनीय कहा जाता है।

पुरुष के नारी के प्रति दृष्टिकोण के दो पक्ष हैं। उसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नारी से प्रभावित है और उस आकर्षण के प्रति पुरुष की दुर्बलता है। वह अपनी इस दुर्बलता को नारी पर आरोपित कर स्वयं उससे मुक्त होना चाहता है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से नारी न केवल अनभिप्रेत है, प्रत्युत बाधक भी कही जाती है।

सब मिलाकर नारी के प्रति कुतूहल एव उत्सुकता के कारण काव्य-ग्रन्थों में इस विषय पर सर्वाधिक विवेचन उपलब्ध होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत प्रबन्ध में नारी विषयक नीतियों का अलग से निरूपण किया है।

वेश्या नारी की भाँति राजा की राजनीति कभी सत्य वादिनी कभी असत्य वादिनी, किसी समय कठोर एव किसी समय प्रिय वचन राजनीति बोलने वाली, कभी दयालु, कभी हिंस्र, कभी धन लुटाने वाली तो कभी धन संचय करने वाली हुआ करती है।^१

ऋग्वेद में सम्राट् एव स्वराट् दोनों का उल्लेख मिलता है।^२ जो विधि के अनुसार अभिषेक करके राजा बनाया गया हो, उसे सम्राट् कहा जाता है। परम शक्तिशाली एव परमैश्वर्य से युक्त होने के कारण 'इन्द्र' को सम्राट् माना जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'सम्राट्' पद का अधिकारी मूर्धाभिषिक्त, एकछत्र एव परम-शक्ति-सम्पन्न शासक होता होगा। 'सम्यक् राजते इति सम्राट्' इस व्युत्पत्ति से उत्कृष्ट तेजस्विता से परिलुप्त एव ओज से आप्लावित वीर-पुरुष ही 'सम्राट्' कहलाने योग्य है।

१ सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या।
नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा।”
भर्तृहरि शतक, पृष्ठ ४६।

२ ऋग्वेद-७, ५, ४२

शुक्र नीति में सामन्त, माण्डलिक, राजा, महाराजा, स्वराट्, सम्राट्, विराट् एवं सार्वभौम आदि का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। भारत में राज्याभिषेक का प्रचलन वैदिक काल से चला आ रहा है। वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों एवं पुराणों में राज्याभिषेक सम्बन्धी पर्याप्त विवरण मिलते हैं। राज्याभिषेक का प्रधान कृत्य 'ऐन्द्र महाभिषेक' कहलाता था। ऐन्द्र महाभिषेक से पूर्व क्षत्रिय को श्रद्धा पूर्वक यह शपथ लेनी पड़ती थी ^१ कि यदि वह प्रजा का सम्यक् पालन नहीं करे तो वह पुण्य, धर्म एवं आयु से वंचित कर दिया जाय। अन्त में पुरोहित राजा को 'समृद्धि वर्धक' खड्ग देता था। वस्तुतः भारतीय परम्परा के अनुसार मूर्धाभिषिक्त सम्राट् के राज्याभिषेक को ही विशेष महत्त्व दिया जाता है।

युद्ध और संधियों के द्वारा राज्य का विस्तार कर प्रभुसत्ता का विकास करना वीर क्षत्रियों की समुचित महत्वाकांक्षा मानी जाती है। दिग्विजय, अश्वमेध और चक्रवर्ती जैसे शब्द भी सम्राटों के राज्य विस्तार की भावना एवं विजय-लिप्सा को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय परम्परा में सम्राटों का आदर्श ही अश्वमेध रहा है, और वे चार समुद्रों से आवृत पृथ्वी को विजय करना अपना धर्म मानते थे।

भारतीय युद्धनीति की उल्लेखनीय विशेषता है— उसके 'धर्म-युद्ध'। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध के समय भी कृषक-वर्ग शिविर के समीप निश्च होकर रह सकें, ऐसी व्यवस्था आवश्यक है।

धर्म-युद्ध में प्राण देने के महत्त्व का गुण-गान भारतीय सस्कृति की अपनी विशेषता है। 'धर्म-युद्ध' में मरने पर स्वर्ग और जीतने पर पृथ्वी भोग प्राप्त होगा' गीता ^२ के इस वाक्य ने न जाने कितने वीरों को 'सत्' के लिए अपना बलिदान देने को प्रेरित किया।

धर्म-प्राण भारतीय सस्कृति में नीति की धारा मली भाँति पुष्पित एवं पल्लवित हुई। व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति ने नीति के विकास के लिए उपयुक्त घरातल प्रस्तुत किया। यही कारण है कि भारत में साधुता अथवा धर्म मूलक व्यवहार को भी गौरव दिया गया है, जिसका उद्देश्य यही माना गया है कि स्वार्थ-वृत्तियों के उन्मूलन तथा निम्न-प्रवृत्तियों के शोधन द्वारा आत्म-शुद्धि हो। मानव प्रकृति का विस्तार परिष्कार ही वे लक्ष्य हैं, जिन के आधार भव्य-समाज का निर्माण सम्भव है।

१ ऐतरेय ब्राह्मण—८, ११

२—श्रीमद् भगवद्गीता—२, ७.

पूर्ववर्ती भारतीय वाङ्मय में नीति-तत्त्व

पूर्ववर्ती भारतीय वाङ्मय में नीति-तत्त्व

भूमिका के रूप में, नीति एवं काव्य आदि का पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है। नीति-पादप, जो संस्कृत काव्य में पुष्पित एवं पल्लवित दृष्टिगोचर होता है उसका प्राङ्कुरण तो वैदिक साहित्य में ही हो चुका था। उसके मूल में गम्भीरता और प्रौढ़ता थी तथा उसी ने संस्कृत साहित्य में विस्तार एवं प्रसार प्राप्त किया। अतएव संस्कृत साहित्य के नीति-तत्त्व की सम्यक् विवेचना के लिए उसकी पीठिका-वैदिक साहित्य पर विहंगम दृष्टिपात भी अपेक्षित है। इसमें न केवल प्रस्तुत विषय की पृष्ठभूमि ही हमारे दृक्पथ में आ सकती है अपितु उसके मूल की विविध सरणियाँ भी व्यक्त हो सकती हैं।

वैदिक साहित्य के परिमाण, प्रमाण एवं परिणाम से शायद ही कोई विद्वान् अपरिचित हो। उसका प्राचुर्य उसकी अनेक शाखा-प्रशाखाओं में दृष्टिगोचर होता है। उसका प्रमाण न केवल परवर्ती धार्मिक ग्रन्थों से अपितु उसके अनेक उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है, एवं परिणाम की दृष्टि से भी वह अनेक धर्मों एवं साहित्यिक रचनाओं का स्रोत रहा है। उसने न जाने कितने प्रतिक्रियावादी सम्प्रदायों को प्रेरणा दी और न जाने कितने साहित्यिक मतवादों को अपने मौलिक दृष्टिकोणों से परिपालित किया। इन सब वैदिक शाखा प्रशाखाओं में प्रवेश करना न तो यहाँ सम्भव है और न अपेक्षित ही है, अतएव अपने विषय के स्रोतों की ओर केवल सकेत मात्र प्रस्तुत किये गये हैं। इससे वैदिक साहित्य का विवेचन केवल साकेतिक रहा है।

भारतीय वाङ्मय को सामान्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है—

१—वैदिक साहित्य

२—लौकिक साहित्य

भारतीय नीति काव्य के विकास में न केवल सुव्यवस्थित एवं सुविस्तृत वाङ्मय के बहुमुखी एवं व्यापक प्रभाव के कारण अपितु धार्मिक, सामाजिक एवं व्यावहारिक जीवन

में अपने शाश्वत प्रभाव के कारण भी भारतीय साहित्य में वैदिक-वाङ्मय का निर्विवाद रूप से अत्यधिक महत्त्व रहा है ।

ऋत और सत्य

वैदिक आदर्शों का मौलिक आधार ऋत और सत्य की व्यापक भावना है । उसे ही वैदिक आदर्श-सिद्धान्तों की जननी माना जाता है । इस प्रकार ऋत एव सत्य के सिद्धान्त का अभिप्राय सारे विश्व प्रपञ्च में व्याप्त नैतिक आधार से है । वाह्य-जगत् की समस्त प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक नियमों के अधीन प्रचलित हो रही है तथा उसमें जो परस्पर एकरसता है, वही ऋत के नाम से बोधित होती है । यद्यपि यह कहा जाता है कि वैदिक वाङ्मय का नीति अथवा उपदेश से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, 'विण्टर निट्ज' के अनुसार ऋग्वेद जो कुछ भी हो उपदेशात्मक पुस्तक नहीं है ।^१ किन्तु वैदिक साहित्य में नीति को व्यक्त करने का प्रकार प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष है । ऋत, सत्य आदि श्रेष्ठ तत्त्वों का प्रतिपादन कर उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करना इनका प्रमुख ध्येय है । मानव-जीवन को प्रेरणा प्रदान करने वाले जो भी नैतिक आदर्श अंगीकृत किये गये हैं उन सबका आधार सत्य है । अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सत्य निष्ठ होना-यही कर्तव्य का उत्कृष्ट आदर्श है । जिस प्रकार पुष्पो में सुगन्धि एव तिलो में तेल व्याप्त रहता है उसी प्रकार ऋत और सत्य की यह भावना वैदिक^२ वाङ्मय में ओत प्रोत है ।

१. The Rigveda is every thing but a Text Book of Morals' A History of Indian Literature Vol 1, (1927) page 115.

२ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसो ऽ ध्यजायत । ऋग्वेद—१०, १६०, १.

ऋतेन मित्रा वरुणा वृता वृथा वृत स्पृशा । ऋग्वेद—१, २, ८.

ऋतेन ऋत नियत भोले । ऋग्वेद—४, ३, ६,

ऋतस्य तन्तु विततः । ऋग्वेद—६, ७३, ६

ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति । ऋग्वेद—१०, ८५, १

स मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतः । ऋग्वेद—१०, ३७, २.

सत्य वदन् सत्य कर्मन् । ऋग्वेद—६, ११३, ४.

सत्य मुग्रस्य वृहतः । ऋग्वेद—६, ११३, ५.

इदमहममृतात्सत्यमुपेमि । यजुर्वेद—१, ५,

ऋतस्य शुक्लः सन्ति पूर्वोर्, ऋतस्य धाति वृजनानि हन्ति ।
ऋतस्य श्लोको वधिरा ततर्द, कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ।^१

सत्य

इसी तरह सत्य के विषय में भी गहन एवं अधुण्य आस्था वेदों में स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होती है। नृष्टि कर्ता परमेश्वर ने सत्य एवं असत्य के रूपों का अवलोकन कर उन्हें पृथक् पृथक् कर दिया है। श्रद्धा की पावना सत्य में तथा अश्रद्धा की पावना असत्य में उपलब्ध होती है।

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः ।
अश्रद्धामनृते ऽ दधाच्छ्रद्धा सत्ये प्रजापतिः ।^२

इसके अतिरिक्त व्रत-नियम आदि से भी सत्य की उपलब्धि होती है। व्रत में मनुष्यों की दीक्षा अर्थात् उत्तम जीवन की योग्यता प्राप्त होती है दीक्षा में दक्षिणा अर्थात् प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा में अपने जीवन के आदर्शों में श्रद्धा एवं श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है।

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् ।
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ।^३

ऋग्वेद में प्रायश्चात्रों के द्वारा ऐसी कामना की गयी है कि वे वाणी में सत्य को अधिष्ठित करें^४ और मदैव तत्परता के साथ सत्य को ही अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बना लें ।^५

१ ऋग्वेद—४, २६, ८, (ऋत अनेक प्रकार की सुख एवं शांति का स्रोत है। ऋत की भावना पापों को नष्ट करती है। मनुष्य को उद्बोधन एवं प्रकाश देने वाली ऋत की कीर्ती वहीरे कानों में भी पहुँच जानी है।)

२ यजुर्वेद—१६, ७८,

३ यजुर्वेद—१६, ३०

४. "वाचः सत्यमशीव ।" यजुर्वेद—३६, ४.

५. "सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे.... यज्ञेन सन्पन्नान् ।" यजुर्वेद—१८, ५.

ऋत और सत्य की यह भावना ही वास्तव में अन्य वैदिक आदर्श भावनाओं को जन्म देने वाली है। इस समस्त ससार का संचालन शाश्वत नैतिक आधार पर हो रहा है, यह धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुज्ज्वल-आशावाद, पवित्रता, भद्र भावना एवं आत्म विश्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रहती।

आशावाद

भारतीय विचारधारा में प्राचीन काल से “ससार असार है,” “जीवन क्षण भगुर एवं मिथ्या है,” आदि निराशावादी भावनाओं का आधिपत्य रहा है। मानव जीवन को शक्तिहीन, उत्साहहीन, एवं आदर्श हीन बनाने में इस प्रकार के निराशावाद का कितना योगदान रहा है इससे सभी परिचित हैं। निराशा से अभिभूत मानव जीवन की किसी भी समस्या को सुलझाने में असमर्थ होता है। वैदिक धर्माचरण का समग्र आधार ही आशावाद पर प्रतिष्ठित है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण आस्था रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिये एवं उत्साहपूर्वक समस्त विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

वैदिक वाङ्मय आशावाद की उत्साहमय, ओजपूर्ण एवं उल्लासमय भावनाओं से ओत प्रोत है।

कृथी न ऊर्ध्वीञ्च रथाय जीवसे ।^१

ऋग्वेद में आर्यों की इस कामना के दर्शन होते हैं कि वे सदैव प्रसन्न चिन्त रहते हुए उदीयमान सूर्य का अवलोकन करें।

“विश्वदानी सुमनसं स्याम ।

पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम् ।^२

यजुर्वेद की इस भावना से कौन अपरिचित होगा कि मनुष्य मात्र सौ वर्ष

१ ऋग्वेद—१, ३६, १४, (भगवन्, जीवन की इस अपार यात्रा में हमें समुन्नत करे।

२. ऋग्वेद—६, ५२, ५.

तक अथवा उससे भी अधिक समय तक दैन्य-भाव से मुक्त रह कर जीवित रहें ।

अदीना स्याम शरदः शतम्,
मूयश्च शरदः शतात् ।^१

इसके अतिरिक्त अथर्व वेद^२ मे एक स्थान पर वे यह प्रार्थना करते हुए दृष्टि पथ मे आते हैं कि उनकी सन्तान वीर हो तथा वे अपने पूर्ण जीवन को प्रसन्नतापूर्वक सुख एव समृद्धि के साथ व्यतीत कर सकें ।

उत्साहभय एव ओजपूर्ण जीवन के इस सुन्दर चित्र की ओर दृष्टि पड़े बिना नहीं रह सकती—

‘तेजो ऽ सि तेजो मयि धेहि ।
वीर्यं मसि वीर्यं मयि धेहि ।
बलमसि बल मयि धेहि ।
ओजोस्योजो मयि धेहि ।
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि ।
सहो ऽ सि सहो मयि धेहि ।^३

अपने आराध्य देव से की गयी इस प्रार्थना मे तेज, वीर्य, बल, ओज एव अनौचित्य के प्रति उत्पन्न होने वाले क्रोध एव विरोधी पर विजय पाने के हेतु की गई शक्ति की कामना जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण का ज्वलन्त उदाहरण है ।

जीवन के सम्बन्ध मे जैसी गहन एव तीव्र आस्था वैदिक-वाङ्मय मे उपलब्ध होती है, वैसी ससार के किसी अन्य साहित्य मे नहीं । उसमे यह कामना सदैव जाग्रत रहती है कि मानव अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करे, आजीवन ज्ञानोपार्जन मे सलग्न रहे, पुष्टि एवं दृढता को प्राप्त करते हुए आनन्दमय जीवन व्यतीत करे तथा समृद्धि, ऐश्वर्य एवं गुणों के द्वारा स्वयं को भूषित करे—

१. यजुर्वेद—३६, १४ ।

२. मदेम शत हिमा सुवीरा । अथर्ववेद—२०, ६३, ३.

३. यजुर्वेद—१६, ६.

पश्येम शरदः शतम् ।	जीवेम शरदः शतम् ।
बुध्येम शरदः शतम् ।	रोहेम शरदः शतम् ।
पूयेम शरदः शतम् ।	भवेम शरदः शतम् ।
भूयेम शरदः शतम् ।	भूयसी शरदः शतात् । ^१

मानव-जीवन में एक नवीन स्फूर्ति एवं नवीन उत्साह का संचार करने वाले ऐसे ही अमृतमय प्राण-सजीवन वचनों से सारा वैदिक वाङ्मय ओतप्रोत है ।

पवित्रता

मानव जीवन में आशावाद के संचार स्वरूप पवित्रता की भावना का संचार होता है । मानव-जीवन की पूर्ण विकसित अवस्था में मनुष्य अपने जीवन की सकलता का मूल्यांकन लौकिक पदार्थों या ऐश्वर्य को प्राप्ति में उतना नहीं करता जितना कि वह अपने भावों की पवित्रता और चरित्र की दृढता में करता है । यह अन्तः परीक्षण या आत्म परीक्षण ही उत्पत्ति का मूल होता है । हमारे धार्मिक एवं नैतिक कर्मों का महत्त्व हमारे भावों की पवित्रता पर निर्भर रहता है । पाप का उन्मूलन, सच्चरित्रता की प्राप्ति एवं पवित्र सकलता आदि की प्रार्थना के रूप में पवित्रता की उत्कृष्ट भावना वैदिक साहित्य की अमूल्य निधि है । यजुर्वेद में ऐसी प्रार्थना मिलती है, जिसमें यह कामना की गई है कि सर्व-व्यापक देव मानव को पवित्र करे, तथा अन्य सभी देवगण एवं अन्य पदार्थ उसकी पवित्रता की भावना को सबल एवं परिपुष्ट होने में सहायता करें—

“पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनश्च वा श्रिया ।

पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेद पुनातु मा ।^२

अथर्ववेद में पवमान से बुद्धि, शक्ति एवं सुन्दर जीवन के लिए पवित्रता की प्रार्थना की गई है ।

“पवमानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षाय जीवसे ।

अर्थो अरिष्ट तातये ।”^३

इसी प्रकार पवित्रता की भावना के साथ ही साथ चरित्र शुद्धि की कामना का भी समन्वय वेद में अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है ।

१ अथर्ववेद—१६, ६७, १-८

२. यजुर्वेद—१६, ३६. तथा वही १६, ४३ ‘मा पुनीहि विश्वत ।’

३ अथर्ववेद—६, १६, ६.

“विश्वानि देव सवितुर्वितानि परासुव ।

यद्भद्र तन्न आसुव ।”^१

पाप-मुक्ति एवं निष्पाप-भावना की गहन ध्वनि अनेकशः वेद मन्त्रों में प्रतिध्वनित होती है । ऋग्वेद की एक सुन्दर गीतिका में पापों को भस्म करने की भावना का यह प्रवाह वैदिक-वाङ्मय धारा की अद्वितीय विशेषता है ।

अप नः शोशुचदध मग्ने शुशुग्ध्यारयिम् ।

अप नः शोशु चदधम् ।^२

मुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहै ।

अप नः शोशुचदधम् ।^३

प्रयत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्रते वयम् ।

अपनः शो शुचदधम् ।^४

पवित्रता की भावना एवं स्वयं को निष्पाप बनाने की उत्कट कामना से परिप्लुत ऐसे ही शतशः मन्त्र वैदिक-वाङ्मय की अनुपम एवं शाश्वत निधि हैं । नैतिक

१ यजुर्वेद—३०, ३ तथा वही ४, २८.

२ ऋग्वेद—१, ६७, १. (हे प्रकाश स्वरूप देव ! हमारे पापों को भस्म कर हमारी सद्गुण-सम्पत्ति की वृद्धि कीजिये । हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को भस्म कीजिये ।)

३, ऋग्वेद—१, ६७, २. (उन्नति के लिए समुचित क्षेत्र, जीवन यात्रा के लिए सन्मार्ग और विविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति की कामना से हम आपका भजन करते हैं । आप हमारे पापों को भस्म कीजिये ।)

४. ऋग्वेद—१, ६७, ४. (हे प्रकाश स्वरूप देव ! आप हमारे पापों को भस्म कीजिये जिससे हम आपका गुणगान करते हुए जीवन में उत्तरोत्तर समुन्नति को प्राप्त करें ।)

दुर्बलताओं से अभिभूत एवं मोह ग्रस्त मानव के समक्ष वे मार्ग प्रदर्शक एवं प्राण प्रद सूर्य के समान समस्त ससार को प्रकाशित करते हैं ।

कर्तव्य भावना

कर्तव्य भावना भी पवित्रता की भावना की सहचरी है । इनका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । मानव स्वभाव से ही सुख की अभिलाषा अथवा दुःख के भय से किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होता है । परन्तु वास्तविक कर्तव्य अथवा धर्म की भावना में सुख दुःख की भावना का कोई स्थान नहीं होता । उसमें तो 'सुख दुःख समे कृत्वा' के अनुसार वह विशुद्ध कर्तव्य बुद्धि से ही अपने काम को सम्पन्न करता है । यह कल्याण भावना भोगों में लिप्त, ऐश्वर्य से गर्वित, इन्द्रिय-लोलुप अथवा समयानुसार अपना स्वार्थ सम्पन्न करने वाले आदर्श हीन व्यक्तियों के लिए नहीं है । इसके स्वरूप का अभिज्ञान उसे ही हो सकता है जिसके जीवन का सत्य बोलना, सत्य जीवन बिताना विपत्तियों में भी कर्तव्य से विमुख न होना, प्रधान लक्ष्य है । ससार से निरपेक्ष या अनासक्त होकर कर्तव्य पालन करने में ही उसके जीवन का सार्थक्य है, इसी में उसकी पूर्णता निहित है ।

यह मंगल भावना मानव को सतत कर्तव्य शील बनाने के लिए प्रेरणा देती हुई वैदिक वाङ्मय में सर्वत्र दृष्टि गोचर होती है ।

“विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव ।

यद्भद्रं तन्न आसुव । ^१

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः

भद्रं पश्येमाक्षभि र्य जत्रा । ^२

भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि । ^३

भद्रं भद्रं न आभर । ^४

१. यजुर्वेद—३०, ३.

२. वही—२५, २१.

३. ऋग्वेद—१०, ३७, ६.

४. वही—८, ६३, २८.

वेदों में इस भावना के दर्शन होते हैं कि मानव को भद्र एवं कल्याणकारी सत्संकल्प सब प्रकार से अविचल रूप से प्राप्त हो, जिनको साधारण मनुष्य नहीं समझते पर ज्ञानवान् व्यक्ति को वे उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर करते हो।^१ भद्र-भावना का अनुसरण करते हुए सत्संकल्पो से समन्वित मानव को उत्तरोत्तर उन्नति एवं सम्मार्ग की ओर अग्रसर करना इनका चरम लक्ष्य दृष्टिगोचर होता है।

आत्म विश्वास

ऋत एवं सत्य की भावना तथा आगावाद् की भावना ही आत्म-सम्मान अथवा आत्म-विश्वास की भावना के रूप में परिणत होती है। इस समस्त संसार का संचालन शाश्वत नैतिक आधार पर हो रहा है, और साथ ही मनुष्य के समक्ष उसकी असीम उन्नति का मार्ग निर्वाध रूप से खुला हुआ—है ऐसी धारणा मनुष्य के आत्म विश्वास की भावना को उत्पन्न किये बिना नहीं रहती।

इस आत्म-विश्वास की भावना के दर्शन वैदिक-वाङ्मय में यत्र-तत्र-सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। मानव परिस्थितियों का दास नहीं बने रहना चाहता अपितु वह उनका स्वामी बनकर जीवन-यापन करना चाहता है। उसका अभीष्ट तो शत्रुओं पर विजय पाना है, उसका स्वयं का पराभव कदापि सम्भव नहीं—

अहमस्मि सपत्न हेन्द्र इवारिष्टो अक्षतः ।

अथ. सपत्न में पदों रिमे सर्वे अभिष्टिताः ।^१

न उसे भय है और न उद्धिग्नता ही।^२ जिस प्रकार द्युलोक, पृथ्वी लोक, सूर्य एवं चन्द्रमा अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए न तो भयभीत होते हैं और न ही उन्हें कोई हानि पहुँचा सकता उसी प्रकार वह भी निर्भीकता एवं दृढ़ विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है—

१. आनो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतो, दग्धासो अपरीतास उद्भिदः । यजुर्वेद—
२५, १४.

२. ऋग्वेद—१०, १६६, २.

३. मा मैः । मा सविक्षा. । यजुर्वेद—१, २३.

“यथा द्यौश्च पृथिवी च न विभितो न रिष्यतः ।
एवा मे प्राण मा विभेः ।”

यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभितो न रिष्यतः ।
एवा मे प्राण मा विभेः ।^१

इस प्रकार आत्म-विश्वास की भावना के परिचायक एवं परिपोषक शतशः मन्त्र वैदिक वाङ्मय की अक्षय एवं अमूल्य निधि है ।

विश्व बन्धुत्व

आत्म-सम्मान अथवा आत्म-विश्वास विश्व-शान्ति एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना को अनुप्राणित करता है । वैदिक वाङ्मय परस्पर सौहार्द, मित्रता, साहाय्य एवं विश्व-बन्धुत्व की भावना से पद-पद पर आप्लावित दृष्टिगोचर होता है । मानव मानव को ही क्या प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि से देखना चाहता है:—

“मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षये ।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ।”^२

मानव प्राणि मात्र की रक्षा एवं सहायता करना अपना कर्तव्य मानता है ।^३ सहायता अथवा सद्भाव के लिए पूर्वं परिचय की अपेक्षा नहीं होती । चाहे उससे परिचय हो अथवा न हो पर वह तो उसके प्रति सद्भाव बनाये रखना चाहता है ।

याञ्च पश्यामि याश्चन नेपु मा नुमति कृधि ।”^४

मानव मात्र के लिए सद्भावना एवं सौहार्द का हृदयानन्ददायक उपदेश देने वाले ऋग्वेद एवं अथर्ववेद के “सामनस्य मूक्त” समार के समग्र वाङ्मय में अद्भुत है ।

१. अथर्ववेद—२, १५, १-३

२. यजुर्वेद—३६, १८.

३. पुमान् पुमाम परिपातु विश्वत । ऋग्वेद—६, ७५, १४.

४. अथर्व वेद—१७, १, ७.

मानव मात्र सामाजिक सद्भाव से ओत प्रोत होकर पारस्परिक मित्रता एवं सहानुभूति के साथ एक मत से अपना अपना कर्तव्य पालन करने की अभिलाषा धारण करता है ।

सगच्छध्वं सवदध्वं स वो मनासि जानताम् ।

देवा भाग यथा पूर्वे य जानाना उपामते ।^१

इस सर्वभूत-हित की भावना की धारा वैदिक वाङ्मय में सतत प्रवाहशील होती दृष्टिगोचर होती है ।

चातुर्वर्ण्य

भूत हित की भावना का प्रसार किसी एक विशिष्ट वर्ण के मानवों तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु मनुष्य मात्र उसकी असीम सीमा में आवद्ध हो गये । सम्य एवं समुन्नत समाज रूपी शरीर में चारों वर्णों का परस्पर गहरा सम्बन्ध माना गया है । शरीर का कोई भी अंग दूसरे अंग की उपेक्षा नहीं करता तथा वह अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरे अंग के हित को लक्ष्य में रखकर ही काम करता है । “पुरुष सूक्त” में चारों वर्णों में परस्पर अङ्गाङ्गी भाव का सम्बन्ध बताते हुए विश्वव्यापी विराट् स्वरूप का वर्णन किया गया है । ब्राह्मण इस विराट् पुरुष का मुख स्थानीय है, क्षत्रिय बाहु स्थानीय है और वैश्य उरु स्थानीय है । शूद्र उस विराट्-स्वरूप के पैरों से उत्पन्न हुआ है ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहूराजस्य. कृतः ।

उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।^२

चारों वर्णों के पारस्परिक सम्बन्ध की इस आदर्श स्थिति की समता अग्न किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं होती । यजुर्वेद में चारों वर्णों के लिए समान रूप से दीप्ति की कामना की गई है ।^३ मानव मात्र में दीप्ति का संचार हो तथा सभी उत्कृष्ट प्रेम को प्राप्त कर सकें:—

१. ऋग्वेद—१०, १६१, २.

२. ऋग्वेद—१०, ६०, १२.

३. रुच नो घेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु न स्कृधि ।

रुच विश्वेषु शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम् । यजुर्वेद—१८, ४८.

“प्रिय मा कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु ।

प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ।^१

चतुर्वर्ण के प्रति कल्याण एवं सर्व-हित की भावना का आदर्श वैदिक वाङ्मय में अपना अनुपम स्थान रखता है । किसी एक वर्ग के लिए नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज एवं प्राणि मात्र के प्रति विश्वास एवं प्रेम के उस वातावरण में सकीर्ण भावना के चिह्न भी नहीं है ।

आश्रम

वर्ण व्यवस्था के समान ही आश्रम व्यवस्था का उत्कृष्ट एवं आदर्श रूप वैदिक वाङ्मय की अक्षय निधि है । ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ आश्रम के सम्बन्ध में वेद-मन्त्रों में जो उत्कृष्ट एवं भव्य विचार प्रगट किये गये हैं उन्हें हम भारतीय मनीषियों के ज्ञान का अक्षुण्ण भण्डार कह सकते हैं ।

ब्रह्मचर्य

वेद के अनेकानेक मन्त्रों में ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ का अत्यन्त हृदय-स्पर्शी एवं रोचक वर्णन मिलता है । ब्रह्मचर्य का यह उच्च आदर्श आज कल की अत्यन्त जटिल शिक्षा समस्या के लिए प्रेरणा एवं मार्ग प्रदान करने में सहायक हो सकता है । ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि होती है । श्रम एवं तपः साधना से युक्त ब्रह्मचारी-जीवन ससार को दृढ एवं वनशाली बनाकर उसका परिपोषण करता है —

ब्रह्मचारी ब्रह्म आजद्विभति, तस्मिन्देवा अवि विश्वे समोता ।^२

ब्रह्मचारी समिधा मेखलया, श्रमेण लोकान्स्तपसा पिपति ।^३

१ अथर्व वेद—१९, ६२, १.

२ अथर्व वेद—११, ५, २४ (ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को धारण करता है और वह देवताओं से प्रकाश और शक्ति को प्राप्त करता है)

३. वही—११, ५, ४ (समिधा और मेखला द्वारा अपने व्रतों का पालन करता हुआ ब्रह्मचारी श्रम और तप के प्रभाव से लोकों को आपूरित करता है ।)

ब्रह्म चर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत,
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरामरत् । ^१

ब्रह्मचर्य और तप के प्रभाव से ही राजा राष्ट्र की रक्षा करने मे समर्थ होता है एव आचार्य स्वयं में शिक्षण की योग्यता को सम्पन्न करता है । ^२

अथर्व वेद के इस सूक्त मे राष्ट्र की चतुरस्र उन्नति के लिए एव मानव-जीवन के विभिन्न कर्तव्यों के सफलता पूर्वक निर्वाह के लिए श्रम और तपस्या के द्वारा विद्याव्ययन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है । श्रम एव तपश्चर्या पर निर्भर ब्रह्मचर्याश्रम की यह उद्भावना नीति सम्बन्धी व्यापक दृष्टि का चूडान्त निदर्शन है । गुरु और शिष्य का सम्बन्ध पिता पुत्र के सम्बन्ध से भी कही अधिक एव स्नेह मय होता था । ब्रह्मचारी श्रम एव तपस्या का जीवन व्यतीत करता हुआ आचार्य के स्नेह मूलक अनुशासन मे दत्त-चित्त होकर विद्योपार्जन करने का आदर्श प्रस्तुत करता था ।

गृहस्थ

गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध मे उत्कृष्ट एव भव्य विचार ऋग्वेद एव अथर्ववेद के विवाह सम्बन्धी सूक्तो तथा 'सामनस्य सूक्तो' मे उपलब्ध होते हैं । सौभाग्य-समृद्धि के लिए वर वधू का पाणिग्रहण करता है तथा वधू को गृहस्थ के कर्तव्य पालन के प्रति सदा जागरूक एव सावधान रहने लिए कहता है । वर एव वधू दोनों ही समय एव सन्चरित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए अपने विकासोन्मुख मार्ग पर अग्रसर होते हैं -

शृण्णामि ते सौभगत्वाय हस्त, मया पत्या जरदष्टिर्यथास ।

मगो अर्थमा सविता पुरन्धि र्मह्य त्वादुर्गर्हिपत्याय देवा । ^३

१. अथर्ववेद—११, ५, १६. (ब्रह्मचर्य के तप से ही देवताओं ने मृत्यु पर विजय पा ली । ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इन्द्र ने देवताओं को दिव्य प्रकाशलाकर दिया ।)

२. वही—११, ५, १७.

३. ऋग्वेद—१०, ८५, ३६ तथा

अस्मिन् गृहे गाह्यं पत्याय जागृहि । ऋग्वेद—१०, ८५, २७. तथा

ऋतस्य योनी सुकृतस्य लोके, अरिष्ठा त्वा सह पत्या दवामि । ऋग्वेद—१०, ८५, २४.

इसके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन के लिए अनेक उपदेश इस सूक्त में प्राप्त होते हैं, जो नारी के प्रति परवर्ती साहित्य में उपलब्ध लज्जात्मक दृष्टिकोण से सर्वथा भिन्न हैं। इनमें स्त्री न तो नरक का द्वार है और न उपभोग की सामग्री ।

“सामनस्य सूक्तो मे भी गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित अनेक भव्य विचार व्यक्त किये गये हैं । पारिवारिक जीवन में ऐक्य, सौहार्द एवं सद्भावना का होना नितान्त आवश्यक है । पुत्र को माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिये, पत्नी को अपने पति के प्रति मधुर एवं स्नेहपूर्ण वाणी का व्यवहार करना चाहिये परिवार के सभी सदस्यों को एक मत होकर समान आदर्शों का अनुसरण करते हुए परस्पर स्नेह एवं प्रेम का प्रसार करना चाहिये .—

“सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमिवः

अन्यो अन्यमभि हृतं वत्स जातं मिवाञ्ज्या ॥

अनुव्रत. पितु. पुत्रो मात्रा भवन्तु समना. ।

जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिं वाम् ॥ १

माई से भाई का प्रेम हो, बहिन बहिन से द्वेष न करे । सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मंगलमयी वाणी का प्रसार करें ।^२ पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय सुख एवं शांति लाने के लिए इससे सुन्दर अन्य उपदेश नहीं हो सकता । परवर्ती साहित्य में चाहे पत्नी का सम्मान क्षीण हो गया परन्तु वैदिक वाङ्मय में “जायेदस्तम्”^३ कहकर पत्नी को घर का निर्माण करने वाली एवं उसका सर्वस्व कहा है ।

इसमें सन्देह नहीं कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्यपालन में मानव को त्याग, तपस्या, श्रम आदि के अत्यन्त कठिन व्रतों का पालन करना पड़ता है, अनेक प्रकार से राष्ट्र एवं समाज की उन्नति तथा रक्षा के कार्य में योग देना पड़ता है । इस जीवन में महान् से महान् नैतिक आदर्शों के अनुसरण करने का अवसर प्राप्त है इसलिए वैदिक वाङ्मय के अनुसार आजीवन साथ रहकर गृहस्थ धर्म के महान् उत्तर दायित्व का

१. अथर्व वेद — ३, ३०, १-२,

२. मा आता आतरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्च सत्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया । अथर्व वेद—३, ३०, ३.

३. ऋग्वेद—३, ५३, ४

निर्वाह करना ही पति पत्नी का उत्कृष्ट कर्तव्य है । गृहस्थाश्रम की यह उत्तरदायित्व पूर्ण भावना वर्तमान युग के आदर्श हीन गृहस्थ जीवन के लिए एक पावन सन्देश प्रदान करने मे समर्थ हो सकती है ।

राजनीति

विविध आश्रमों के नैतिक आदर्शों के विवेचन के साथ ही राजा एव प्रजा के पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ध्यान जाना भी अत्यन्त स्वाभाविक है । वैदिक वाङ्मय मे राजनीतिक आदर्शों के सम्बन्ध मे, अनेकानेक विचार व्यक्त किये गये हैं । मानव के इतिहास मे राज सस्था चिरकाल से चली आ रही है । वेद मन्त्रों मे राज-सस्था के साथ-साथ जनतन्त्र की भावना अथवा प्रजा के पक्ष का समर्थन भी यत्र-तत्र प्राप्त होता है । राजा की स्थिति प्रजा पर निर्भर रहती है । प्रजा के द्वारा राजा के चुने जाने का उल्लेख भी जनतन्त्र भावना को पुष्ट करता है ।

“विशि राजा प्रतिष्ठित ।”^१

“त्वा विशो वृणता राज्याय ।”^२

इसके अतिरिक्त राजा के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता मानी गयी है कि वह प्रजा का प्रीति पात्र हो तथा उससे श्रद्धा एव सम्मान को प्राप्त करे ।

“विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु ।”^३

राष्ट्र की चतुरस्र उन्नति का जैसा सुन्दर चित्र वेद मे उपलब्ध होता है उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि समस्त अगो के विकास के साथ ही समस्त जनता की सुख और समृद्धि की व्यवस्था करना राजा का प्रधान कर्तव्य था । राष्ट्र मे चरित्रवान् ब्राह्मण हो, महारथी क्षत्रिय हो, स्त्रिया सुशील एव सदाचारिणी हो, पशुधन सुखद हो तथा कृषि धन धान्य से परिपूर्ण हो, यही तो राष्ट्र की उन्नति का चूडान्त निदर्शन है एव राजा के कर्तव्य पालन का उत्कृष्ट आदर्श है ।

१. यजुर्वेद—२०, ६.

२. अथर्ववेद—३, ४, २.

३. अथर्ववेद—४, ८, ४.

“आ ब्रह्मान् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ।
 आराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम् ।
 दोग्ध्री धेमु वीढा नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा
 जिष्णू रथेष्ठा. समेयो युवास्थ यजमानस्य वीरो जायताम् ।
 निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओपधय.
 पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् । ”

विश्व शान्ति एव विश्व बन्धुत्व के मार्ग पर चलने वाले को भी अपने उत्कृष्ट आदर्शों की रक्षा के लिए शत्रुओं के दमन का, यहाँ तक कि घोर युद्ध के मार्ग का अवलम्ब लेना पड़ता है । मानव की वास्तविक उन्नति के मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु पर विजय प्राप्त करना मानव मात्र का कर्तव्य है ।^१ सत्कार्यों के द्वेषी शत्रुओं के द्वारा आक्रमण किये जाने पर वीरोचित क्रोध एव पराक्रम के साथ उनका दमन करना तथा उन्हें विनष्ट कर देना ही उचित है ।^२ वैदिक आर्यों की यह कामना रहती थी कि अपने आदर्श की रक्षा के लिए उनके पुत्र भी दृढव्रती एव पराक्रमशाली हों तथा वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उनका सहार करें ।^३

वैदिक वाङ्मय में ऐसे अनेक सूक्त दृष्टि गोचर होते हैं, जो न केवल अर्थ की ही दृष्टि से अपितु सुनने में भी युद्ध-गीत एव युद्ध-क्षेत्र में वीरों के आह्वान जैसे प्रतीत होते हैं । ये केवल आदर्शों के ही प्रतिपादक नहीं हैं प्रत्युत मानव जीवन की समस्त परिस्थितियों के साथ समन्वय भावना को लेकर अग्रसर होते हैं ।

नारी का सामाजिक स्तर

सृष्टि के आदिकाल से ही नारी पुरुष के लिए आकर्षण की वस्तु रही है । नारी को देखकर पुरुष मात्र के मन में कुतूहल उत्पन्न होना एक निसर्ग-सिद्ध तथ्य है । पुरुष

१. यजुर्वेद—२२, २२.

२. मा त्वा परिपन्थिनो विदन् । यजुर्वेद—४, ३४.

३. इन्द्रेण मन्थुना वयमभिष्याम पृतन्यत । घ्नन्तो वृत्राण्य प्रति । अथर्ववेद—७, ६३, १.

४. मम पुत्राः शत्रुहण । ऋग्वेद—१०, १५६, ३.

नारी के विषय मे चिन्तन करता है, मनन करता है और नारी के प्रत्येक पक्ष को लेकर उसने अपने विचार व्यक्त किये हैं। यही कारण है कि विश्व के प्रत्येक साहित्य मे नारी के सम्बन्ध मे अनेक धारणाएँ दृष्टि गोचर होती हैं। नारी के सौन्दर्य ने किसी को मदोन्मत कर दिया है तो कोई इसे विष की बल्लरी कह कर इससे दूर रहने का सकेत करता है, कोई इसे विश्व को सभी मागलिक कृत्यों की स्रोतस्विनी कहता है तो कोई नारी को धार्मिक अनुष्ठानों मे विघ्न मानकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। मस्कृत साहित्य मे नारी के विभिन्न पक्षों पर तरह तरह के दृष्टिकोण उपलब्ध होते हैं।

भारतीय समाज में नारी

भारतीय समाज मे नारी की स्थिति को ध्यान से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि युग के परिवर्तन के साथ साथ नारी की स्थिति मे भी अन्तर आ गया। नारी जाति के स्तर एवं कार्य कलापो मे समाज की गति के साथ अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। इस विषय मे ऐतिहासिक विवेचना के द्वारा यह अन्तर सुगमता से स्पष्ट हो सकेगा।

आरम्भ मे यदि वैदिक युग को ही लिया जाय तो इससे स्पष्ट हो जायगा कि उस युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। वह विद्या, बुद्धि एवं बल मे पुरुषों से किसी प्रकार न्यून नहीं थी। उनकी अनुगस्थिति मे यज्ञ कार्य होना सम्भव नहीं था। सम्भवतः इसका कारण यह माना जा सकता है कि उस युग मे आर्यों को अनेक अनाथ जातियों से युद्ध करने पड़ते थे अतः वीर पुत्रों को जन्म देने वाली 'वीर प्रसू' माताओं की उन्हें आवश्यकता थी। वेद एवं धर्म ग्रन्थों के अध्ययन का उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। कुछ वैदिक छन्दों की रचना भी इन ऋषिकाओं ने की। यज्ञोपवीत धारण करने तथा गायत्री के जप करने की अधिकारिणी उन्हें समझा जाता था। शिक्षा की समाप्ति के अनन्तर वे अपनी इच्छानुसार वैवाहिक जीवन ग्रहण करती थी अथवा कुछ एक आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करके आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के हेतु तपस्वियों का जीवन

१. सुवीरासो वयं धनानि जयेम ।” ऋग्वेद—६, ६१, २३

२. “पुरा युगेषु नारीणां भौञ्जी बन्धन मिष्यते ।

अध्यापनं च वेदानां सविक्रया प्रत्यहं जपः ।”

व्यतीत करती थी। उपनिषदों में ऐसे अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वे ज्ञानियों की सभा में बैठ कर पुरुषों के समान ही दार्शनिक विवेचन में भाग लेती थी।

विश्व के अत्यधिक महत्त्व पूर्ण तत्त्व-धन, ज्ञान एवं शक्ति की लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा को अधिष्ठात्री देवी मानना ही इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वैदिक युग में नारी को अतिशयित आदर एवं सम्मान प्राप्त था। ऋषियों ने नारी के प्रति अपनी आदर भावना को, उन्हें प्रायः सभी जड़ और चेतन पदार्थों का अधिष्ठातृ रूप देकर तथा उनकी शासिका एवं नियामिका मानकर अभिव्यक्त किया है।

उनका आदर्श गृह नारी की उपस्थिति से ही होता था। “गृहिणी गृहमुच्यते” कहकर उन्होंने गृहिणी को ही घर का रूप दिया है। उनकी यह धारणा थी कि वह घर घर नहीं जहाँ नारी न हो। परिवार में पुत्र के समान ही पुत्री का आदर होता था। ऋग्वेद^१ में ऐसा उल्लेख मिलता है जिस के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन आर्य पुत्र के समान ही पुत्री की भी कामना करते थे। पुत्रों के अभाव में वे अपनी पुत्री के पुत्र अर्थात् अपने दौहित्र को उत्तराधिकारी बनाते थे^२। पुत्री का विवाह करके उससे उत्पन्न होने वाले पुत्र को अपने मातामह के वंश का माना जाता था तथा वह उसके पुत्र-कृत्य करता था।

लड़कियाँ घर का प्रायः सभी कार्य किया करती थी। ‘दुह्’ धातु से बनने वाला ‘दुहितृ’ शब्द उनके दूध दुहने के कार्य का परिचय देता है। कन्या की रक्षा एवं पालन पोषण का भार उसके पिता पर होता था तथा पिता के न होने पर भाई अपनी बहिन का अभिभावकत्व करता था। परन्तु जिसके भाई नहीं होता था उसका जीवन कष्टकाकीर्ण माना जाता था। ऋग्वेद^३ के चतुर्थ मण्डल में यह कहा गया है कि भाई और पति से

१. अविता नो अजाश्वः पूषा यामनि यामनि । आभक्षत् कन्यासु नः ।

ऋग्वेद—६, ६७, १०.

२. न जामये तान्वो रिक्व्य मारैक चकार गर्भं सनितु निधानम् ।

यदी मातरो जनयन्त बह्निमन्य कर्ता सुकृतो रन्य रिन्धन् । ऋग्वेद—३, ३१, २.

३. अमातरो न योषणो व्यन्तः पतिरियो न जनयो दुरेवाः ।

पापासः सन्तो अनृता असत्या इदं पदं मजनता गभीरम् । ऋग्वेद—४, ५, ५

वियुक्त स्त्रिया कुमार्ग का आश्रय लेकर पापिनी एवं दुराचारिणी बनती हुई नरक को प्राप्त करती हैं। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याएँ अपने पिता की सम्पत्ति के भाग को प्राप्त करने की अधिकारिणी होती थी।^१

पारिवारिक जीवन में नारी का प्रभाव

पारिवारिक जीवन में नारी का अत्यन्त महत्त्व पूर्ण स्थान था। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर उसका प्रभुत्व रहता था। वह अपने सद् व्यवहार एवं सदाचरण के द्वारा अपने सम्बन्धियों पर अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करती थी, जिसके फलस्वरूप वे सब उसकी इच्छा का अनुगमन करते थे। वधू का सम्मान इससे प्रमाणित हो जाता है कि वह अपने स्वशुर, सासू तथा पति के भाई एवं बहिन पर शासन करती थी।

“साम्राज्ञी स्वशुरे भव साम्राज्ञी स्वश्र्वा भव।

ननान्दरि साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधि देवृषु।”^२

इस तथ्य की ऐतिहासिक सत्यता पर विचार करने के लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं है तथापि इससे यह अवश्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है —

१. स्त्रियों का समाज में अत्यधिक सम्मान था।

२. पारिवारिक जीवन में उनका पूर्ण आधिपत्य होता था।

३. यह सम्मान यदि अन्य स्त्रियों के लिए प्राप्त न भी होता हो परन्तु ज्येष्ठ पुत्र की वधू को तो अवश्य प्राप्त होता था।

वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा

यह तो हुई परिवार में उनके प्रभाव की चर्चा, पर इसका कारण यदि हम खोजें तो स्पष्ट हो जायगा कि शिक्षा एवं ज्ञान के कारण उनका अपूर्व सम्मान था। उस युग में उच्च वर्ग की नारियाँ वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन करती थी तथा वे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की पूर्ण अधिकारिणी थी। वेद में अनेक स्थलों पर यह उल्लेख प्राप्त होता है कि वे पुरुषों के समान ही तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर मन्त्रों का आविष्कार करती थी तथा

१. ऋग्वेद—२, १७, ७.

२. ऋग्वेद—१०, ८५, ४६.

उत्कृष्ट काव्यो की रचना किया करती थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के दशम मण्डल में वर्णित बृहस्पति की पत्नी 'जुहू' का उल्लेख किया जा सकता है।^१ वह ब्रह्मा वादिनी एवं अनेक वैदिक सूक्तों की रचयित्री थी। तपस्या में निरत ऋषियों एवं देवताओं ने उसके तपोबल की भूरि भूरि प्रशंसा की है। तपस्या एवं चरित्र बल से निकृष्ट पदार्थ भी उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है।

बृहस्पति की पत्नी के समान ही अनेक ऋषि पत्नियों ने शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त की थी। वे नृत्य-कला एवं गान विद्या आदि क्षेत्रों में भी प्रवीण होती थी। उनके रचे हुए सूक्तों में कवित्व नैपुण्य के साथ-साथ सगीतात्मकता भी है। यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों में पत्नी का सहयोग ही उनकी विद्वता के कारण अनुपेक्षणीयता को घोषित करता है।

उक्त विवेचन प्राचीन भारत की नारियों की शिक्षा-दीक्षा एवं ज्ञान के प्रसार का विवरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है।

स्त्रियों का युद्ध कोशल

वैदिक युग में ज्ञान के साथ-साथ वीरता के क्षेत्र में भी उनका महत्त्व किसी प्रकार न्यून नहीं था। स्त्रियाँ आवश्यकता पड़ने पर अपने पति के साथ युद्ध स्थल में जाकर उसकी सच्ची सहायिका भी बनती थी। 'महर्षि अगस्त्य' के पुरोहित 'खेल' ऋषि की पत्नी विश्वला का अपने पति के साथ युद्ध भूमि में जाना^२ इस तथ्य की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त वीर प्रसविनी के रूप में उनका महत्त्व किसी से कम नहीं है। वेद में स्थान-स्थान पर 'वीर-प्रसू' पत्नियों के लिए प्रार्थना किये जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। वीर पुत्र न केवल आर्यों को पितृ-ऋण से ही मुक्त करता था, प्रत्युत युद्ध प्रधान आर्यों के जीवन में उसकी महती आवश्यकता थी। यही कारण था कि आर्य लोग स्त्रियों की प्राण रक्षा

१. देवा एतस्या मवदत्तपूर्वं सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः ।

भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन् । ऋग्वेद—१०
१०६, ४.

२. ऋग्वेद—२, १७, ७

करके उन्हे यज्ञ कार्यों में सहयोगिनी बनाते थे तथा सतानोत्पत्ति यज्ञ मे प्रयुक्त करके उनका समुचित समादर करते थे ।^१

वैवाहिक जीवन

नारी के महत्त्व को जानने से पूर्व उसके वैवाहिक जीवन के प्रति दृष्टिपात कर लेना अनुचित नहीं होगा । वैवाहिक जीवन मे पति एव पत्नी के परस्पर पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रहती है । सर्व प्रथम विवाह के प्रकार एव विवाह के समय कन्या की आयु पर विचार करना समीचीन होगा । वेद मे अनेक स्थानो पर यह उल्लेख मिलता है कि पूर्ण आयु मे कन्या को वस्त्रालकारो से सुसज्जित कर सुयोग्य वर को दिया जाता था ।^२ परिवार की वृद्ध महिलाए उसे अखण्ड सौभाग्यवती एव सुपुत्रवती होने का आशीर्वाद देती थी । विवाह के समय दोनो परस्पर शपथ ग्रहण करते थे । पत्नी का हाथ पकडकर पति उससे कहता था कि वह उसका आजीवन साथ देगी तथा उसके गृह कार्य को सुचारु रूप से सञ्चालित करती रहेगी ।^३ गृह कार्य का सम्यक् सञ्चालन ही स्त्री का वह प्रमुख कार्य है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । ऋग्वेद के सूक्तो मे^४ कन्या के स्वयम्बर का भी उल्लेख प्राप्त होता है । सम्य एव सुशिक्षित स्त्री अनेक पुरुषो मे से अपने मन के अनुकूल प्रिय पात्र को अपना पति स्वीकार करती थी । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हे अपने पति के वरण करने का पूर्ण अधिकार था ।

विवाह का काल

वैदिक युग मे युवावस्था में ही विवाह होते थे एव बाल विवाह उस समय प्रचलित नहीं थे । ऋग्वेद के^५ आधार पर यह कहा जा सकता है कि युवा पुरुषों की मित्रता

१. जीव रुदन्ति विमयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसिति दीघियुर्नर ।

वाम पितृभ्यो य इद समेरिरे मयः पतिभ्यो जनय परिष्वजे ऋग्वेद—१०, ४०, १०

२. ऋग्वेद—१०, ३६, १४.

३. गृम्णामिते सौमगत्वाय हस्त पत्या जगदष्टि र्यथासः ।

भगो अर्यमा सविना पुरन्धि. मह्य त्वा दुर्गाहपत्याय देवाः । ऋग्वेद—१०, ८५, ३६

४. भद्रा ववूर्मवति यत्मुपेशा स्वय सा धनुते जने चेत् । ऋग्वेद—१०, २७, १२.

५. ऋग्वेद—१०, ३०, ५-६,

एव समागम पूर्णतः युवावस्थाको प्राप्त सुन्दरियो केसाथ ही हुआ करते थे। वेद में ऐसे उद्धरणों की भी कमी नहीं है जिनमें यह कहा गया है कि विवाह के तीन दिन के अनंतर गर्भाधान संस्कार किया जाता था। यह तथ्य इसकी पुष्टि करता है कि पूर्ण जीवन की अवस्था में ही उनका विवाह सम्पन्न होता था। इसका एक कारण और भी खोजा जा सकता है कि स्त्रियाँ पुरुषों के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी तथा उनका वह योग मूक न होकर सक्रिय होता था। उस धार्मिक ज्ञानको प्राप्त करते करते जीवनकाल का आजाना स्वाभाविक ही था। अतः यह सप्रमाण कहा जा सकता है कि उनका विवाह पूर्ण जीवन के प्राप्त होने के पश्चात् ही होता था। बाल विवाह की परम्परा का उस युग में अभाव था।

नारी सम्बन्धी सामान्य दृष्टिकोण

स्त्रियों के आचरण के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के सन्देह प्रगट किये गये हैं। उनका प्रेम स्थायी नहीं होता एवं उनका मन विश्वास करने योग्य नहीं होता। उनकी बुद्धि तुच्छ एवं सकीर्ण होती है तथा उनके मन पर शासन करना सम्भव नहीं।

“स्त्रिया अशास्य मनः ।”^१

“न वे स्त्रैणानि सख्यानि भवन्ति” ।^२

इन्द्र के स्त्रियों के प्रति दिये गये उपदेश में परवर्ती पदा-प्रथा के दर्शन हो सकते हैं। स्त्रियों को नीचे की ओर देखना चाहिए। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार मिलाये रहना चाहिए जिससे उनके कपड़े अस्त व्यस्त न हों तथा उनके औष्ठ प्रान्त एवं कटि के निम्न भाग को कोई देखने न पावे।

“अथ पश्यस्व मोपरि सन्तरा पादौ हर ।

माते कश प्लकौ दृशन् स्त्री हि ब्रह्मा वमूविथ ।”^३

सामान्य नीति

मानव जीवन के सामान्य पक्ष को लक्ष्य करके लिखी गयी नैतिक उक्तियाँ

१. ऋग्वेद—८, ३३, १७.

२. वही—१०, ६५, १५.

३. वही—८, ३३, १६.

एव उपदेशात्मक तथ्य यत्र तत्र वैदिक वाङ्मय मे उपलब्ध हो जाते हैं। वेद मन्त्रो मे छून को एक बुरा व्यसन कहा गया है। मानव जीवन के स्वर्गीय सुख एव शांति का अपहृण करने वाले इस व्यसन पर आसक्ति रखने वाले व्यक्ति समाज मे गर्हणीय बन जाते हैं।

कृषि

कृषि कर्म करना एक उत्कृष्ट अध्यवसाय है —

अक्षे मा दीव्य. कृषिमित् कृपस्व ।^१

वैदिक वाङ्मय मे कृषि की महिमा का गुणगान करने के साथ ही श्रम के महत्त्व की भी उपेक्षा नहीं की गयी है। देवता लोग उसी की सहायता करते हैं, जो स्वयं श्रम को अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। इसके विपरीत जो श्रम से दूर भागते हैं उनसे देवगण मित्रता नहीं करते —

“न मृपा श्रान्त यदवन्नि देवा ।^२

न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा ।^३

जो तन्मयता से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने मे श्रम करता है वह उसके फल को अवश्य पाता है —

“यादृश्मिन् धायि नमपस्यया विदद्य उ स्वय बहते सो अर करत् ।^४

अप शब्द के उच्चारण को अशिष्ट-व्यवहार एव दुराचरण माना गया है। अप शब्द का प्रयोग किसी भी प्राणी के लिए नहीं करना चाहिए —

“न दुस्त्याय स्पृहयेत् ।”^५

१. ऋग्वेद—१०, ३४, १३.

२ वही—१, १७६, ३.

३. वही—४, ३३, ११.

४ वही—५. ४४. ८.

५. वही—१, ४१, ६.

मानव जागरण की और वेद मन्त्रों में अनेक संकेत मिलते हैं। जागरण ही उत्पत्ति है और शयन ही अवसृति अथवा पतन। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक व्यक्ति ही समाज की रक्षा एवं उसके हित सम्पादन में सफलता प्राप्त कर सकता है :—

“भूत्यै जागरणम् । अभूत्यै स्वपनम् ।”^१

जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृवि ।”^२

प्रमाद अथवा आलस्य के कारण अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट होना मानव का एक महान् दूषण माना गया है। शयान अर्थात् जीवन के प्रति असावधान मनुष्य उत्पत्ति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता —

मा नो निद्रा ईपत मोत जल्पः ।^३

दान की महिमा का प्रतिपादन वैदिक युग की नैतिक आधार शिला का उपकरण है। याचक को दान देना मानव मात्र का परम कर्तव्य माना गया है। धन गतिशील है। वह कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। उसका आदान-प्रदान ही श्रेष्ठ उपाय है —

“पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान् द्राधीयासमनु पश्येत पन्थाम ।

ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुपतिष्ठन्ति रोय ।”^४

महायता चाहने वाले मित्र के घर पर उपस्थित होने पर भी जो व्यक्ति दान देकर उसकी सहायता नहीं करता, वह मित्रत्व का कलक है, उसका घर घर कहलाने योग्य नहीं।

“न स मखा यो न ददाति सख्ये सचा भुवे सचमानाय पित्व” ।

१. शुक्ल यजुर्वेद संहिता—३०, १७.

२. सामवेद-उत्तरार्चिक—३, १, ६.

३. ऋग्वेद—८, ४८, १४.

४. वृत्ति—१० ११७ ८

अपास्मात्प्रेयान्त तदोको अस्ति पूणन्तमन्य मरण मरण चिदिच्छेत् ।^१

दाता का नाम एव यश विश्व मे अमरता को प्राप्त करता है । दानियो के विषय मे यह कहा गया है कि वे कभी दरिद्री नही होते एव क्लेश, व्यथा अथवा दुःख कभी प्राप्त नही करते ।^२

सत्य की महिमा का चित्रण पहले किया जा चुका है । सत्य और प्रकाश को समान माना गया है । सत्य पर पृथ्वी आधारित है,^३ सूर्य सत्य का ही विस्तार एव प्रसार करता है ।^४ सत्य भाषण एव असत्य भाषण मे स्पर्धा होती है^५ पर 'अन्ततोगत्वा' सत्य की ही विजय होती है ।

अतिथि सत्कार का उत्कृष्ट आदर्श वैदिक वाङ्मय की अतुल्य देन है । अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजन कराके ही भोजन करना चाहिये । जो अकेला भोजन करता है वह पाप का भागी होता है :—

मोघमन्न विन्दते अप्रचेता सत्य ब्रवीमि वध इत् स तस्य
नार्यमण पुष्यति ना सखायं केवलाघो भवति केवलादी ।”^६

जिसके अन्न मे अन्य व्यक्ति भी भाग लेते है वह पाप से मुक्त हो जाता है ।^७ घर पर आवे हुए अतिथि को भोजन कराने से पूर्व जो व्यक्ति भोजन करता है, उसके घर का यश एव कीर्ति लुप्त हो जाते है ।

१ ऋग्वेद—१०, ११७, ४.

२. वही—१०, १०७, ८

३ सत्यनोत्तमिता भूमि । ऋग्वेद—१०, ८५, १.

४ सत्य तातान सूर्य । ऋग्वेद—१, १०५, १२.

५. सच्चा सच्च वचसी पस्पृधाते । अथर्ववेद—८, ४, १२,

६. ऋग्वेद—१०, ११७, ६.

७. सर्वो वा एष जगध पाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति ।

सर्वो वा एषोऽजगध पाप्मा यस्यान्न नाश्नन्ति । अथर्ववेद—६, ७, ८-९.

“कीर्ति च वा एष यज्ञश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ।”^१

ज्ञान का उत्कृष्ट महत्त्व वैदिक वाङ्मय में चित्रित किया गया है। ज्ञानवान् ही अज्ञानी को सन्मार्ग की ओर अभिमुख करता है।^२ निरन्तर अभ्यास से मनुष्य शिक्षा अथवा अन्य कार्यों में अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है।^३

अधिक सन्तति होना दरिद्रता का लक्षण बताया गया है। वह पद पद पर सकटों का अनुभव करता है :—

‘बहुप्रजा निर्ऋतिमा विवेश ।’^४

इस मन्त्र से वर्तमान युग की परिवार नियोजन की जटिल समस्या की ओर एक सकेत मिलता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद की कुछ आख्यायिकाओं से भी नीति-पूर्ण निर्देश प्राप्त होते हैं। छाद्विवेद ने अपनी रचना “नीति मजरी” में इन आख्यायिकाओं का पूरा उपयोग किया है।^५

ब्राह्मण

वेदों के पश्चात् ब्राह्मण ग्रन्थों का स्थान है। आपस्तम्ब सूत्र के अनुसार मन्त्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद के नाम से अभिहित किया गया है।^६ ‘ब्रह्म’ शब्द का एक अर्थ ‘यज्ञ’ है। यज्ञ का सम्पादन करने के कारण इन ग्रन्थों का नाम ब्राह्मण पड़ा। यज्ञों एवं समस्त कर्म काण्ड के आधार भूत इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थ कहा जाता है। मन्त्र-भाग अथवा संहिता-भाग का रहस्य ब्राह्मण भाग के याथातथ्य ज्ञान के बिना समझ में नहीं आ सकता। इससे ब्राह्मण-ग्रन्थों का महत्त्व स्पष्ट है। मन्त्र और ब्राह्मण-इन दोनों का सम्बन्ध इतना सञ्जलिष्ट है कि कहीं कहीं इनका अलग-अलग करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

१. अथर्व वेद—६, ८, ५.

२. ‘चिकित्वासो अचेतस नयन्ति ।’ ऋग्वेद—७, ६०, ७

३. अनु ब्रुवाणो अध्येति । न स्वपन् । ऋग्वेद—५, ४४, १३.

४. ऋग्वेद—१, १६४, ३२

५. ‘कुलक्रमागतो धर्मो न त्याज्य प्रभुभिः सदा ।

कण्वोऽश्विन्या भिषग्म्या हि सुत्वक् सुश्रुक् कृत सुहक् । नीति मजरी ४८ श्लोक

६. मन्त्र ब्राह्मणात्मको वेद । आपस्तम्ब परिभाषा—३१.

ब्राह्मण ग्रन्थों को विषय की दृष्टि से, विधि, अर्थवाद और उपनिषद्-इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है। विधि शब्द से कर्मविधान, अर्थवाद से प्ररोचन और उपनिषद् से तत्त्व विचार सम्बन्धी प्रकरण विवक्षित है। इन ग्रन्थों में मन्त्रों की अर्थ मीमामा, यज्ञों के अनुष्ठान के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण, नाना विषयों के उपाख्यान, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं प्राचीन ऋषियों और राजाओं की कथाएँ निहित हैं।

वैदिक युग में नीति की जो धारा अकुरित हुई थी वह ब्राह्मण ग्रन्थों में आते आते पल्लवित एवं पुष्पित हुई।

सत्य

वैदिक वाङ्मय में सत्य आचरण पर महान् प्रश्रय दिया गया है। वाणी से सत्य का उच्चारण, मन में सत्संकल्प एवं सत्कर्तव्यों का अनुष्ठान ब्राह्मण ग्रन्थों की अमूल्य सम्पत्ति है। सत्य पुण्य स्वरूप है। असत्य-भाषण एवं मिथ्या-आचरण महापातक के कारण हैं। मिथ्या-भाषण करने वाला व्यक्ति पवित्रता से रहित एवं अशुद्ध होता है—

“अमेध्यो वे पुरुषो यदनृतं वदति ।”^१

असत्य भाषण करने वाले व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। ताण्ड्य ब्राह्मण में असत्य-भाषण को वाणी का छिद्र कहा गया है, जिसमें से सब कुछ गिर जाता है।^२ मिथ्या-भाषण एवं मिथ्या-आचरण करने वाले का तेज लुप्त हो जाता है तथा उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। असत्य भाषण करने वाले मानव के पाप का पात्र निरन्तर बढ़ता रहता है—

“तस्य कनीयः कनीय इव तेजो भवति ।

इव. इवः पापीयान् भवति तस्मादु सत्यमेव वदेत् ।”^३

इसके विपरीत सत्यवादी को समाज में अजेय माना गया है।^४ यज्ञ के अनुष्ठान

१. शतपथ ब्राह्मण—३, १, ३, १८

२. एतत्तवाच्छिद्रम् यदनृतम् । ताण्ड्य ब्राह्मण—८, ६, १३.

३. शतपथ ब्राह्मण—२, २, २, १६.

४. वही—३, ४, २, ८

करने वाले को कदापि असत्याचरण नहीं करना चाहिए। अन्य दो पदार्थों, मदिरा की मादकता एवं मदिराक्षणी के सहवास के समकक्ष असत्य को स्थापित कर इन दोनों से असत्याचरण को अधिक गर्हणीय कहा गया है—

“नानृत वदेन्न मासमश्नीयान्न स्त्रियमुपेयात् ।”

सत्य के द्वारा मानव स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सुख का भोग करता है ।^२ अपने अन्तेवासी को वेद की शिक्षा के साथ सदाचार एवं शिष्टाचार की शिक्षा देते हुए आचार्य ने सत्य के आचरण को सर्वप्रथम स्थान देकर सत्य की महिमा का प्रतिपादन किया है ।^३

‘सत्य’ के समान ही ‘यज्ञ’ का भी ब्राह्मण ग्रंथों में उत्कृष्ट एवं विगद विवेचन प्राप्त होता है । यज्ञ के अनुष्ठान को सब प्रकार के धार्मिक कृत्यों एवं अन्य कर्मों में श्रेष्ठता दी गयी है ।^४ ब्राह्मण ग्रंथों में सारे विश्व-प्रपञ्च को यज्ञ-रूप माना गया है । यज्ञ के अनुष्ठान से सारे ससार का कल्याण होता है । वह विष्णु रूप है ।^५ शतपथ ब्राह्मण में “यज्ञ” को प्रजापति का स्वरूप कहा गया है ।^६ प्रजापति प्रजा की रक्षा करता है तथा यज्ञ ही किसी न किसी रूप में प्रजा का रक्षक है । अग्नि में प्रक्षिप्त हवि वायु के आश्रय से सूर्य की ओर अभिमुख होती है । सूर्य के प्रभाव से मेघ मण्डल के साथ मिश्रित होकर वह वृष्टि का कारण बनती है । वर्षा से अन्न और अन्न प्राण-रूप होने से, प्रजा का रक्षक होता है । इसके अतिरिक्त हवि में पार्थिव पदार्थ, आकाश का वायु एवं सूर्य की रश्मियाँ भी विशुद्ध होती हैं । इस प्रकार वह अनेक मार्गों से

१. तैत्तिरीय संहिता—२, ५, ५, ३२

२. ऋतेनैव स्वर्ग लोक गमयति । ताण्ड्य ब्राह्मण - १८, २, १६

३. वेदमनूच्य आचार्यो ऽन्तेवासिनमनुशाम्ति । सत्य वद ।

धर्म चर । तैत्तिरीय उपनिषद् - उपदेश वल्ली ।

४. यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म । शतपथ ब्राह्मण - १, ७, १, ५

५. विष्णु वै यज्ञ । कौपीतकी ब्राह्मण - अध्याय - ३०

६. एष वै प्रत्यक्ष यज्ञो यत्प्रजापति । शतपथ ब्राह्मण -- ४, ३, ४, ३

मानव समाज का कल्याण एव हित सम्पादन करता हुआ विश्व शान्ति एव सुव्यवस्था की स्थापना करने का प्रयत्न करता है। जो विद्वान् 'यज्ञ' करता है, वह समस्त पापों एव पाप भावनाओं से मुक्त हो जाता है.—

सर्वस्मात्पाप्मनो निमुच्यते य एव विद्वानग्निहोत्रं जुहोति ।^१

पुण्य

यज्ञानुष्ठान मे पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पुण्य का फल स्वर्ग है एव पाप का फल अधोगति। जो मानव पुण्य कर्मों का याथातथ्येन आचरण करते है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यज्ञ, श्रम एव तपश्चरण के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग को प्राप्त किया,—

“देवा वै यज्ञेन श्रमेण तपसा हुतिमि. स्वर्गं लोकमायन् ।”^१

“ये हि जना. पुण्यकृत. स्वर्गं लोकं यन्ति ।”^२

दृढता

मानव के लिए दृढ निश्चय के साथ अपने निर्दिष्ट मार्ग पर अग्रसर होते रहने की प्रेरणा एव उपदेश प्रदान करना ब्राह्मण ग्रन्थों की विशिष्टता है। प्रगतिशील मानव मधु एव म्वादिष्ट उदुम्बर आदि फल प्राप्त करता है। गतिशीलता के कारण सूर्य भी जगद्वन्द्य है। गतिशील रहने मे ही मानव जीवन का सार्थक्य है :—

“चरन्त्रं मधु विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्बरम् ।

मूर्यस्य पश्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरैश्चरैवेति ।”^३

वर्ण

ब्राह्मण आदि विविध वर्णों के सम्बन्ध मे ब्राह्मण ग्रन्थों मे भव्य विचार व्यक्त किये गये है। उनके कर्तव्यों का उल्लेख एव सम्यक् निरूपण ब्राह्मण ग्रन्थों की अपनी विशेषता है।

१. शतपथ ब्राह्मण — २, ३, १, ६

२. ऐतरेय ब्राह्मण—३, ४२

३. शतपथ ब्राह्मण—६, ५, ४, ८

४. ऐतरेय ब्राह्मण—३३, ३, १५

ब्राह्मण का प्रमुख उद्देश्य है—“ब्रह्मवर्चस्” की अखण्ड उपलब्धि ।^१ वेदों के अध्ययन करने वाले ब्राह्मण को अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रतापशाली माना गया है ।^२ मानव समाज में ब्राह्मण को देवताओं के समान आदर एवं सम्मान प्रदान किया जाता है —

“अथ हे ते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा ।”^३

राज्य एवं प्रजा की रक्षा एवं मर्यादा की स्थापना करते हुए राजा का आत्म-त्याग-पूर्ण होना उसका प्रमुख कर्तव्य है । युद्ध ही क्षत्रिय का बल है ।^४ तथा अराजक देश को युद्ध के लिए अनुपयुक्त माना गया है ।^५

वैश्य को तो राष्ट्र का साक्षात् स्वरूप ही कहा गया है । वैश्य के धनोपार्जन करने से ही समस्त वर्गों के कार्य का संचालन होता है ।^६

शूद्र को श्रम का रूप माना गया है ।^७ परन्तु उसके लिए यज्ञों का अनुष्ठान करना निषिद्ध है,^८ यद्वा तक शूद्र के समीप बैठकर वेद के अध्ययनाध्यापन का भी निषेध किया गया है ।^९

नारी

नारी के सम्बन्ध में नैतिक आदर्शों एवं उपदेशों से परिप्लुत अनेक उद्धरण ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं । पत्नी को पति की अर्धाङ्गिनी कहा गया है ।^{१०} दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही जीवन की यात्रा सुगम होती है । यज्ञ-कर्म में पत्नी की

१. तद्धैव ब्राह्मणे नेष्टव्यं यत् ब्रह्मवर्चसी स्यात् । शतपथ ब्राह्मण—१, ६, ३, १६

२. शतपथ ब्राह्मण—४, ६, ६, ५

३. पङ्क्तिर्विष ब्राह्मण—१, १

४. “युद्धं वै राजन्यस्य वीर्यम् ।” शतपथ—१३, १, ५, ६.

५. तैत्तिरीय ब्राह्मण—१, ५, ६, १

६. ऐतरेय ब्राह्मण—८, २६

७. तैत्तिरीय संहिता—७, १, १, १६

८. वेदान्त दर्शन—१, ३, ३८ सूत्र पर शंकराचार्योद्धृत ब्राह्मण वचन ।

९. अथो अर्द्धो वा एष आत्मनः । यत्पत्नी । तैत्तिरीय ब्राह्मण—२, ३, ३, ५

१०. अयज्ञो वा एष । यो अपत्नीकः । तैत्तिरीय ब्राह्मण—२, २, २, ६

अनिवार्यता उसके महत्त्व को स्वतः एव प्रमाणित कर देती है।

परिवार में नारी का महत्त्व

विवाह के अनन्तर नारी का महत्त्व और अधिक बढ जाता है। गृह कार्य को सम्हालना उसका प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। वह प्रत्येक कार्य मे मित्र के समान अपने पति की सहायिका होती है। ऐतरेय ब्राह्मण मे नारी को सखा के रूप मे अगोक्त किया गया है।^१ धार्मिक कृत्यों मे नारी पुरुष की साधिका है। पत्नी के बिना पुरुष स्वर्ग-प्राप्ति का अधिकारी नही माना जाता।^२ उसकी अनुपस्थिति मे पुरुष को यज्ञ करने का भी अधिकार नही होता।^३ इन्ही कारणों से पुरुष के लिए दार ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है। पत्नी को पुरुष की अर्धाङ्गिनी माना गया है। रूपवती स्त्री पुरुषों के लिए अत्यन्त प्रिया एव भाव-प्रवण-शीला होती है। वही लक्ष्मी का स्वरूप भी मानी गयी है।^४

नारी के चरित्र की पवित्रता एव विशुद्धता पर प्राय सभी ब्राह्मण ग्रन्थों मे बल दिया गया है। उसका चञ्चल चित्त किसी का अनुशासन स्वीकार नही करता। शतपथ ब्राह्मण मे एक ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि स्त्रिया निरर्थक बातों की ओर अग्रसर होती हैं—जो नृत्य करता है अथवा जो गाता है उसकी ही वे कामना करने लगती हैं।

“मोघ सहिता एवं योषा . . . । तस्माद्य
एव नृत्यति यो गायति तस्मिन्नेवंता निमिश्रतमा इव।”^५

१ (क) सखाह जाया कृपण हि दुहिता ज्योतिर्हि पुत्रः परमे व्योमन् । ऐतरेय ब्राह्मण—७, ३, १३

(ख) “आत्मा पुत्रः सखी भार्या कृच्छन्तु दुहिता नृणाम्।” ऐतरेय ब्राह्मण—१ १७३, १०.

२. शतपथ ब्राह्मण—५, २, १, १०

३ अयज्ञो यो वेधः । यो ऽ पत्नीक । तैत्तिरीय ब्राह्मण—२, २, २, ६

४ श्रिया वा एतद्रूप यत्पत्न्यः । तैत्तिरीय ब्राह्मण—२, ६, ४ ७

५. शतपथ ब्राह्मण—३, २, ४, ६

पुरुष एवं स्त्री को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिये, यहाँ तक कि एक दूसरे के सामने या देखते हुए भी भोजन करने का निषेध है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बल एवं वीर्य का घातक होता है। घर में रहकर ही गृह-व्यवस्था का संचालन नारी का प्रधान कर्तव्य माना गया है।

“गृहा वे पत्न्यै प्रतिष्ठा तद् गृहेष्वेनामेतत् प्रतिष्ठापयति” १

सारांश यह है कि पत्नी-रूप में नारी का महत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है। जीवन का कोई भी क्षेत्र लीजिये चाहे आर्थिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो उसमें नारी के अमोघ योग-दान की अपेक्षा बनी ही रहती है।

अभिमान को अथः पतन का कारण बताया गया है। मानव मात्र को अभिमान अथवा अहंकार का परित्याग करना चाहिये:-

“तस्मान्नातिमन्येत पराभवस्य हैतन्मुखं यदतिमान् १”

द्वेष करने वाला पापी होता है। स्नेह एवं सौजन्य की रसमयी शृंखलाओं में आवद्ध होकर मानव अपनी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। चोरी करना अथवा डाका, डालना तथा अपशब्द कहना भी पाप की अभिवृद्धि का कारण होता है।

मित एवं नियमित आहार करने वाला व्यक्ति अपनी आयु की पूर्णता को प्राप्त करता है।

“तस्मात्सायं प्रातराश्वेव स्यात् । स यो हैव

विद्वान् प्रातराशी भवति सर्वं हैवायुरेति १”

१. वही—१०, ५, २, ६

२. वही—३, ३, १, १० एवं २, ६, २, १४

३. वही—५, १, १, १

४. आपस्तम्ब धर्मसूत्र—२, ३, ६, १६, २०

५. ऐतरेय ब्राह्मण—८, ११

६. वही—७, २७

७. शतपथ ब्राह्मण—२, ४, २, ६

इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में मानव के अस्त्युदय के हेतु शतशः एव-सहस्रशः अपूर्व उद्देश एव भव्यतम विचार ऋषियों एव राजाओं के आख्यानो के रूप में उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः ये ग्रन्थ आर्य-सभ्यता के आधार एव ज्ञान विज्ञान की अभुण्ण निधि हैं।

आरण्यक एव उपनिषद्

ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन के अनन्तर आरण्यको एव उपनिषद् ग्रन्थों में निहित नैतिक आदर्शों पर भी विवेचन करना समीचीन प्रतीत होता है। एकान्त एव शान्त महारण्य में ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए भारतीय मनीषियों ने जिस गहन एव चिन्तन पूरा विद्या का मनन किया-उसे आरण्यक कहा गया है। वन में अध्ययनाध्यापन के योग्य होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया।^१

गृहस्थ जीवन में अनुष्ठान करने योग्य यज्ञों का वर्णन ब्राह्मण ग्रन्थों में है एव वानप्रस्थ आश्रम के उपयुक्त यज्ञ, व्रत आदि का विवरण आरण्यको की निधि है। इनमें आधिदैविक एव आध्यात्मिक तत्त्व का विवेचन किया गया है। इन ग्रन्थों में वर्णाश्रम धर्म के पूर्ण विकास के दर्शन होते हैं। याज्ञिक रहस्यों की यथार्थ मोमासा आरण्यको की विशिष्टता है। स्वर्ग का क्षयशील होने के कारण अनात्यन्तिक सुख के जनक “कर्म” के प्रति अथवा “कर्म के फल” के प्रति इनमें श्रद्धा की भावना का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी दृष्टि से कर्म की ओर से लोगों की दृष्टि हटकर ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर हुई। ज्ञान-कर्म-समुच्चय का जो सिद्धान्त आरण्यको में अग्रकुरित हुआ था वही विकास को प्राप्त होकर उपनिषद् ग्रन्थों में पुष्पित एव पल्लवित हुआ।

‘उप’ शब्द का अर्थ समीप है और निषद् का अर्थ है बैठना। अर्थात् जो परम-तत्त्व के पास पहुँचाकर बैठने वाला ज्ञान है वह ‘उपनिषद्’ कहा गया है। ‘समीप पहुँचाने’ से तात्पर्य है-ब्रह्म में विभोद करना। अर्थात् आत्मा को ब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला स्थिर ज्ञान ही ‘उपनिषद्’ है। इस प्रकार यह ब्रह्म-विद्या है एव वेदों का अन्तिम भाग होने से इसे वेदान्त भी कहा जाता है।

उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय आध्यात्म एव दर्शन है, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति के लिए आचारिक उन्नति की अपेक्षा रहती है। अतएव इन

१ आरण्ये एव पाठ्यत्वादारण्यकमितीर्यते।-ऐतरेय आरण्यक का भाष्य।

ग्रन्थों में यत्र तत्र आचार एवं धर्म नीति, सत्य एवं गुरु की महिमा, सर्वात्मभाव, अतिथि-सत्कार, लोभ एवं अहंकार का त्याग, दान, दया, दम, शम, विवेक आदि से सम्बन्धित नैतिक तथ्यों का विवरण उपलब्ध होता है।

मन, वचन एवं कर्म से सत्य पालन अत्यन्त हितकर माना गया है। मिथ्या भाषण करने वाला व्यक्ति मूल सहित सूख जाता है :-

“समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति ।

तस्मान्नाहम्यनृतं वक्तुम् ।”

सारा विश्व-प्रपञ्च ब्रह्म में ही अवस्थित है, वही इसकी, उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण है। मनुष्य अपने कर्मानुकूल फल को प्राप्त करता है वैसे ही उसे सुख दुःख आदि फल प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में धर्माचरण को मानव मात्र का उत्कृष्ट कर्तव्य माना गया है।

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानीति शान्त उपासीत ।

अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति । स क्रतुं कुर्वीत ।^१

हमारे के धन के आत्मसात् करने की इच्छा की निन्दा करते हुए अलोभ को धर्म का स्वरूप कहा गया है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्या जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागृधः कस्यस्विद्धनम् ।^२

गुरु गृह से प्रत्यावर्तन के समय आचार्य के द्वारा कहे गये शिष्टाचार की शिक्षा देने वाले अमर एवं भव्य उपदेश उपनिषद् ग्रन्थों के अनुपम एवं अमूल्य भाण्डागार हैं। सत्य, धर्म, ज्ञान आदि के साथ वे यह कहना नहीं भूलते कि सामाजिक जीवन में

१. प्रश्नोपनिषद्—६, १

२. छान्दोग्योपनिषद् (सामवेदीय)—३, १४, १

३. ईशावास्योपनिषद्—१

तुम्हें कैसे व्यवहार करना होगा ।' शिक्षा की इस सर्वाङ्गीण एवं विकसित अवस्था आगे आने वाले अनेक युगों तक प्रकाश स्तम्भ के समान मार्ग प्रदर्शन कर सकती है ।

श्रम एवं तपस्या को तत्त्व-ज्ञान एवं समस्त कार्यों की सिद्धि का साधन माना है । जैसे तिल में से तेल, दही को मथने से मक्खन, नहर खोदने से पानी एवं अरणि-काष्ठ के सघर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार सत्य और तपस्या द्वारा अपनी आत्मा में ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है :—

“तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरापः स्रोतःस्वरणीषु चाग्निः ।

एवमात्मात्मनि गृह्यते सौ सत्येनैव तपसा योऽनुपश्यति ।”

मन और बुद्धि के आश्रय से आत्मा सत्पथ की ओर प्रगतिशील होता है । आत्मा को रथी^१, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि और मन को बल्गा कहा है ।

उपनिषद् ग्रंथों में नारी को समुचित सम्मान दिया गया है । कार्य को आरम्भ करते समय नारी के दर्शन को कार्य सिद्धि का द्वार माना है, यहाँ तक स्वप्न में भी स्त्री दर्शन सिद्धिदायक होता है :—

‘स यदि स्त्रियं पश्येत् समृद्धं कर्मेति जानीयात् ।

यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति ।

समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्नं निदर्शने ।’

१. तैत्तिरीयोपनिषद्—१, २, १-३ ‘वेदमनूच्य आचार्यो अन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धमं चर । स्वाध्यायं प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेव्यानि नो ह्यतराणि’ ।

२. श्वेताश्वतरोपनिषद्—१, १५

३. छान्दोग्योपनिषद्—५, २, ८

४. छान्दोग्योपनिषद्—५, २, ८

आख्यायिकाओं के द्वारा उपदेशात्मक निष्कर्ष निकालने की परम्परा के उपनिषद् में भी यत्र तत्र दर्शन हो-जाता है। छान्दोग्य उपनिषद् में बल तथा चिडिया के द्वारा सत्यकाम को उपदेश एवं कुत्तो के द्वारा अपना नेता खोजने की आख्यायिकाएँ कुछ इसी प्रकार की हैं।

इस प्रकार उपनिषद् ग्रन्थ सदाचार एवं शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान कर त्याग एवं तपस्या की महिमा को बताते हुए ब्रह्मज्ञान एवं मुक्ति के अनुपम आदर्शों से श्रोत प्रोत नैतिक तथ्यों का प्रसार करते हैं।

वेदाङ्ग

उपनिषद् ग्रन्थ के अन्तर्गत वेदाङ्गों का स्थान है। शिक्षा, छन्दस्, व्याकरण, निष्कृत, ज्योतिष एवं कल्प, ये छह वेदाङ्ग कहे जाते हैं। अकारादि वर्णों का ठीक ठीक ज्ञान कराना शिक्षा का विषय है। 'छन्दस्' के अन्तर्गत विविध छन्दों की व्याख्या की जाती है। निष्कृत से अभिप्राय है—भाषा के ज्ञान अथवा निर्वचन शास्त्र से। ज्योतिष का सम्बन्ध है खगोल विद्या से, व्याकरण में किसी भाषा के व्याकरण का विवेचन होता है। कल्प के अनेक विषय हैं—विधि, नियम एवं न्याय। श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र एवं धर्म सूत्र—तीन प्रकार के कल्प सूत्र हैं।

यज्ञ आदि के विधान का विवरण प्रस्तुत करने वाले श्रोत सूत्र कहे जाते हैं। गृह्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त समस्त कर्तव्यों एवं अनुष्ठानों का विवरण देने वाले गृह्य सूत्र हैं। एवं विभिन्न पारमार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों तथा विविध वर्णों एवं आश्रमों के आचरणों एवं विवाह आदि से सम्बन्धित कल्प-सूत्र 'धर्म सूत्र' कहे जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में अपने मन को सलग्न कराके धार्मिक क्रियाओं एवं नियमों का प्रतिपादन कर समाज के जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना इन सूत्रों का प्रमुख उद्देश्य है।

समय चक्र के परिवर्तन के साथ ही वेदों के अध्ययनाध्यापन की परम्परा में कुछ जटिलता आना अत्यन्त स्वाभाविक था, अतः भारत के परिवर्तित वातावरण में वेदों के उच्चारण की रक्षा, उनके पठन-पाठन की सुविधा तथा वैदिक आचार विचार एवं कर्म काण्ड की परम्परा की सुरक्षा की दृष्टि से इन वेदाङ्गों का प्रारम्भ एवं अद्वितीय विकास हुआ है। दैनिक आचार, धर्म एवं व्यवहार में सम्बन्धित अनेक नैतिक उपदेश एवं उत्कृष्ट नैतिक मान्यताएँ वेदाङ्गों की अपनी विशेषता हैं।

पूर्व पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक मानव का आवश्यक कर्तव्य माना गया है। दैनिक जीवन के आचार के क्षेत्र में पञ्च महायज्ञों का अनुष्ठान मानव-मात्र के लिए अनिवार्य है।

- ६।

“तानेतान् यजानहेरतः कुर्वीत ।”

उपवेद

चारों वेदों के चार उपवेद भी विरकाल में सुप्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गन्धर्ववेद-एवं अथर्व वेद का उपवेद अथर्व वेद है, जिसके अन्तर्गत दण्डनीति, राजनीति, अर्थशास्त्र, स्थपत्य कला आदि शिष्टे जाते हैं। चतुर्दश विद्याओं के अन्तर्गत उपवेदों का भी ग्रहण होता है।

धनुर्वेद एवं गन्धर्व वेद में नीति के तत्त्व अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के सन्दर्भ में एवं आचार विचार विषयक अनेक उपदेशात्मक तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य नीति सम्बन्धी, उक्तियाँ भी अनायास ही प्राप्ति हो जाती हैं। चरक की चिकित्सा के अवसर पर महर्षि चरक ने ‘विष्णु, सहस्रनाम’ के पाठ करने का आदेश दिया है :—

“विष्णु सहस्रमूर्धनि चराचरपति विभुम् ।
स्तुवन्नाममात्रेण ज्वरान् सर्वानपोहति ।”^{१२}

चरक ने रोगों की चिकित्सा एवं निदान का ही विवेक प्रस्तुत नहीं किया है, प्रत्युत उन्होंने अपने ग्रन्थ में शरीर क्या है, रोगों का स्वरूप क्या है, रोगों का, आक्रमण, शरीर पर होता है अथवा आत्मा पर इन सब आवश्यक तत्वों की सीमासा अत्यन्त पाण्डित्य पूर्ण रीति से की है।

सुश्रुत के एक श्लोक में शास्त्र पढ़कर उसके अर्थ को न समझने वाले, मूल्य की घोर निन्दा की है। चन्दन के भार को वहन करने वाला गधू, केवल उसके

१. आश्वलायन गृह्य सूत्र—३, १४

२. चिकित्सा स्थान अध्याय—६, ३११, (चरक संहिता)

भार जो जानना है न कि उसके गुण अथवा उसकी सुगन्धि को उसी प्रकार शास्त्रों को पढ़कर भी व्यावहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति भी शास्त्र का केवल बोझा मात्र ढोता है -

“यथा खरश्चन्दनभारग्राही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य ।

एव हि शास्त्राणि बह्व्यधीत्य चार्थेषु मूढाः खरवद् वहन्ति ।”

धनुर्वेद में धनुष तथा बाण के नाना प्रकार से चलाने के ढंगों का वर्णन तो है ही, साथ ही साथ सब प्रकार के आयुधों के फेंकने और चलाने का भी पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है । युद्ध के भेद, व्यूह रचना के प्रकार, युद्ध करने के विभिन्न प्रकार आदि के यथार्थ निरूपण के लिए इस उपवेद का अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है ।

अथर्व वेद का प्रतिपाद्य विषय राजनीति है । राजनीति से सम्बन्धित विविध नैतिक सिद्धान्तों का विवरण होने से यह नीति शास्त्र के अन्तर्गत लिया जाता है । इस विषय के प्राचीन आचार्य बृहस्पति, बाहुदन्ती पुत्र, विशालाक्ष एवं उशना आदि के नाम का अन्य नीति ग्रन्थों में उल्लेख प्राप्त होता है । इस विषय का महत्त्व पूर्ण, स्वतन्त्र एवं प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ कौटिल्य अर्थ शास्त्र हैं ।

इन ग्रन्थों में राजा एवं प्रजा के व्यवहार, युद्ध नीति, न्याय, दण्ड, अर्थ-व्यवस्था आदि का सम्यक् विवेचन किया गया है ।

इस शास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों पर लौकिक विषयों से पराङ्मुख होने का जो दोषारोपण किया जाता है वह मिथ्या एवं असंगत है । भारतीय मनीषि जिस प्रकार आध्यात्म शास्त्र के चिन्तन में लीन रहते थे, उसी प्रकार वे लौकिक शास्त्रों के मनन एवं समीक्षण में भी पूर्णतया निष्णात थे ।

प्रस्तुत विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय नैतिकता के विकास में अपने उद्भूत योगदान के कारण वेदिक धारा समस्त भारतीयों के लिए सच्चे स्वरूप में सदा सर्वदा अभिमान की वस्तु रहेगी । भारतीय नीति की दृष्टि से वेद ऐसे प्रकाश स्तम्भ हैं जिनकी ज्योति सदा ही हमारे जीवन के निर्माण प्रदर्शन करती रहेगी ।

— — — — —

आचार एवं व्यवहार

पिछले परिच्छेद में, पृष्ठ भूमि के रूप में, नीति तत्त्व के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रकृत परिच्छेद में नीति के सामाजिक स्तर का अवलोकन करके उसके प्रति भारतीय मनीषियों के सामान्य दृष्टिकोण का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक जीव है। निसर्ग-सिद्ध सत्कारो की सहायता से वह विभिन्न परिस्थितियों में एक दूसरे के सम्पर्क में आकर सामाजिक विकास की पृष्ठ भूमि प्रस्तुत करता है। आत्मरक्षण एवं एकत्रित रहने की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का इस सगठन में विशेष योग रहता है। मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के मूल में उसकी मूल-भूत आवश्यकताएँ मानी जाती हैं। इस जीवन का आधार पारस्परिक सहयोग एवं सेवा विनिमय हैं। इन विविध प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्म रक्षण को कठिन मानता हुआ मानव अपने को सामाजिक एकता के सूत्र में आवद्ध करने की चेष्टा करता है। सामाजिक सगठन में ही आचार, विचार, आदर्श आदि की एकता, सगठन शक्ति एवं सामूहिक विकास समाविष्ट है।

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के पर्यालोचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पारिवारिक जीवन के समान ही सामाजिक जीवन भी नैसर्गिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर विकसित हुआ है। आर्य और अनार्य के रूप में सुव्यवस्थित सभ्य एवं असभ्य मानव समाज से प्रायः सभी परिचित हैं। समष्टि-भावना को सामाजिक जीवन का प्राण एवं मौलिक सिद्धन्त माना जा सकता है। दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने हित सम्पादन की भावना का ही नाम समष्टि भावना है। स्वभावतः वैयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनुष्य के समक्ष समष्टि भावना का आदर्श नितराम महान् है। यही कारण है कि समाज की

उन्नति एवं रक्षा के लिए इस भावना की अनिवार्यता का अनुभव समय-समय पर किया जाता रहा है।

समष्टि मूलक मानव जीवन में पारस्परिक सम्पर्क एवं सहयोग नितान्त अपेक्षित है। मानव का व्यावहारिक ज्ञान ही इस सम्पर्क को सुन्दर एवं सफल बनाने में सार्थक होता है। सामाजिक जीवन में व्यक्तियों का परस्पर मिलन, आदान प्रदान, वार्ता-लाप, आचरण आदि सभी व्यावहारिक ज्ञान पर ही अवलम्बित रहते हैं। व्यक्ति की व्यवहार कुशलता एवं आचार सम्बन्धी दृढ़ता उसकी उन्नति एवं समृद्धि की आधार शिला है। सामाजिक नियमों, मान्यताओं एवं व्यावहारिक नियमों के अनुकूल आचरण मानव के लिये हितकारक माना जाता है। सामान्यतः नागरिक जीवन का विकास इसी भावना के आधार पर हुआ है।

भारतीय नीतिकारों के द्वारा प्रतिपादित आचार एवं व्यवहार सम्बन्ध नियमों के अनुपालन से व्यष्टि एवं समष्टि की सर्वाङ्गीण उन्नति सर्वथा सम्भव है।

किसी देश की सामाजिक अवस्था का सम्यक् अध्ययन करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उसके आधार स्तम्भों को यथावत् समझने का प्रयत्न किया जाय। पारिवारिक जीवन, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था आदि सामाजिक जीवन के आधार स्तम्भ माने जाते हैं।

पारिवारिक जीवन में नैतिक आदर्श

पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित नैतिक आदर्शों का विवरण प्रस्तुत करते हुए, मानव जीवन के समक्ष उपस्थित होने वाली विभिन्न अवस्थाओं एवं उनमें समुचित नैतिक मान्यताओं की ओर सकेत करना यहाँ हमारा लक्ष्य है। सामाजिकता की दृष्टि से परिवार का महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं है। प्रायः व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। मानव के विकास की यह वह अवस्था है, जबकि मानव में पारिवारिकता का उदय होता है।

सभ्यता के विकास में, जीवन की विसृष्टलता की वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक जीवन का जन्म होता है। इसी नियम के अनुसार और विशेषतः तत्कालीन पारस्परिक संघर्ष के कारण पारिवारिकता का आरम्भ हुआ। एक मूलभूत आधार वाले सुव्यवस्थित सामाजिक समूह का नाम ही परिवार है। काम की स्वाभाविक वृत्ति को लक्ष्य में रखकर यौन सम्बन्ध एवं सन्तति के उत्पादन की क्रियाओं का नियमन करने एवं भावनात्मक इस संस्था के सदस्यों में घनिष्ठता का वातावरण प्रस्तुत करने के हेतु परिवार संस्था का उदय

एवं विकास हुआ है। यह सस्था बालक के समुचित पालन पोषण की व्यवस्था करते हुए उसके सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करती है। परिवार-प्रथा साधारणतः सभी स्थानों पर एक समान नहीं मिलती तथापि उसके अपने व्यावहारिक परिवेश में बहुत कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। चाहे उसके बाह्य रूप में वैषम्य प्रतीत होना हो परन्तु मौलिक सिद्धान्तों की दृष्टि से उनका आधार एक ही है।

परिवार का दायित्व

मानव के लिए सुख एवं सुविधा का जीवन प्रदान करने के साथ ही साथ उसे सामाजिक स्तर प्रस्तुत करना भी परिवार का प्रमुख कर्तव्य होता है। सहिष्णुता एवं पारस्परिकता के सम्बन्धों की सृष्टि परिवार से ही होती है। एक दूसरे के अपने अधिकारों का परित्याग एवं परस्पर कष्ट सहिष्णुता ही पारिवारिक जीवन की आधार शिला है। यह निसर्ग सिद्ध सत्य है कि इस सस्था के सदस्यों के चरित्र निर्माण में परिवार का प्रमुख योगदान रहता है। शिशु के व्यक्तित्व का विकास इस छोटी सी परिधि में होता है एवं वंश क्रमानुगत आचार विचार एवं परम्पराओं की शिक्षा दीक्षा उसे परिवार के अनुकूल वातावरण में ही दी जाती है।

परिवार का आधार

इस प्रकार व्यक्ति के सामाजिकरण एवं उसके अभ्युदय लाभ की प्रक्रिया में परिवार का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन आधारभूत कार्यों के अतिरिक्त एक निश्चित आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दायित्व की दृष्टि से इस सस्था का महत्व किसी से कम नहीं है। पारिवारिक जीवन का प्रमुख आधार है—मानव के प्रेम, स्नेह, वात्सल्य आदि मनोभाव। मानव और मानव को परस्पर आवद्ध करने वाले ये मानसिक तत्त्व ही परिवार में पति, पत्नी एवं सन्तति को परस्पर निबद्ध किये रहते हैं। परिवार के अतिरिक्त अन्य संगठनों का आधार जहाँ 'विचार' होते हैं वहाँ पारिवारिक संगठन 'भावना' पर आधारित होता है। यह वह भावना है जिसमें सहजता एवं सरसता का प्राधान्य होता है। पति, पत्नी एवं सन्तति को पारस्परिक सर्वस्व-समर्पण एवं त्याग की भावना मानव एवं पशु दोनों में ही चिरकाल से दृष्टिगोचर होती है।

पारस्परिक सहयोग

इसके अतिरिक्त पारस्परिक सहयोग की भावना का भी परिवार में कम महत्व नहीं है। अपनी प्राण रक्षा एवं हित साधन के हेतु अन्य व्यक्ति के सहयोग की अपेक्षा

रहती है। जब पुरुष अपने परिवार के सदस्यों—स्त्री एवं बच्चों के हित-सम्पादन में अपना सर्वस्व खोकर भी सलग्न हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप स्त्री और बच्चे भी आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता एवं हित-साधन के हेतु अपना सर्वस्व लुटाने में पीछे नहीं रहते। दूसरे व्यक्तियों की सहायता के आधार पर मानव को आत्मरक्षा एवं सामाजिक जीवन की विविध आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में बल प्राप्त होता है। इस प्रकार वह दूसरों की सहायता के माध्यम से अपनी रक्षा का सूत्र पात करता है।

व्यक्ति का दायित्व

एक ओर जब परिवार व्यक्ति की उन्नति, सुख एवं शान्ति का कारण है, तो दूसरी ओर व्यक्ति का भी यह स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है कि वह भी परिवार के हित को लक्ष्य में रखकर ही कोई कार्य करे। अपने कुल की मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को दृढ़ बनाये रखने तथा अपने परिवार के अनुरूप व्यवहार करने से ही वह अपने परिवार के सगठन को सुदृढ़ एवं बलशाली बनाने में सफल हो सकता है। परिवार से बहिष्कृत किये जाने का भय तथा परिवार के संरक्षण से निष्कासित जीवन के अनेकानेक कष्टों की कल्पना भी इस संस्था को बल प्रदान करती है। पारिवारिक अथवा सामाजिक बन्धनों की उपेक्षा करना उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाता है।

परिवार में पिता का स्थान सर्व प्रधान माना जाता है, अतएव वही परिवार के सभी कार्य-कलापों का केन्द्र बिन्दु होता है। ऐसा होते हुए भी माता का परिवार में कुछ कम महत्त्व हो, ऐसी बात नहीं है। दानो ही अपने क्षेत्र में समुचित समादर एवं सम्मान प्राप्त करते हैं।

मानव जीवन के बाह्य एवं आन्तरिक—ये दो पक्ष माने जाते हैं। जीवन का बाह्य पक्ष, जिसे समाज पक्ष भी कहा जाता है, पिता से अधिक सम्बन्ध रखता है। बालक के सामाजिक जीवन के विकास में पिता का अत्यन्त महत्त्व शाली स्थान है। इसी प्रकार उसका दूसरा पक्ष भी है। जीवन के आन्तरिक पक्ष के अन्तर्गत पारिवारिक परिस्थितियाँ एवं वातावरण का समावेश होता है। आन्तरिक पक्ष जिसका हृदय से भी गहन सम्बन्ध है, माता से अधिक सम्बद्ध एवं पोषित होता है। मानव जीवन के इन दोनों पक्षों का समुचित विकास ही पारिवारिक जीवन की आधार भूमि है।

परिवार

भारतीय परम्परा में परिवार को एक धार्मिक संस्था के रूप में स्वीकार किया

गया है। पुत्र प्राप्ति को स्वर्ग प्राप्ति का कारण मानकर विवाह के धार्मिक महत्त्व पर, हमारे प्राचीन मनीषियों ने, विशेष प्रश्रय दिया है। पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह कर सन्तति-उत्पादन करना मानव का अनिवार्य कर्तव्य माना गया है।

रघुकुल के परिवार का आदर्श भारतीय समाज को न केवल वर्तमान काल में ही अपितु आगामी युग युगान्तरो में भी प्रकाश स्तम्भ के समान मार्ग प्रदर्शन करता रहेगा। भरत का भ्रातृ-स्नेह, सीता की राम के लिए कष्टसहिष्णुता के साथ ही सेवा भावना, लक्ष्मण की राम के प्रति भक्ति दशरथ का पुत्र वात्सल्य एवं कोसल्या का आदर्श-मातृत्व मानव का नैतिक आदर्शों का निकषोपल बनकर आचरण के श्रेयत्व को सदैव परखता रहेगा।

पिता-माता, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधू आदि सभी जहाँ सानन्द निवास करते हों, वही सुखी एव समृद्ध परिवार की परिभाषा है। पारिवारिक सभी सदस्यों के आनन्द एव उल्लास से समस्त वातावरण सुख से ओत प्रोत रहता है।

राम अपने बाल्य काल की प्रशंसा करते हुए अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हैं कि वे दिन चले गये, जब नूतन विवाह का अवसर था, पिता एव माताएँ सदैव पुत्रों एवं पुत्र-वधुओं के सुख की चिन्ता में निरन्तर लगे रहते थे—

“जोवत्सु तातपादेषु नवे दारपरिग्रहे ।

मातृभिश्चिन्त्यमानाना ते हि नो दिवसा गता ।”^१

पारिवारिक जीवन का आदर्श, जीमूतकेतु के जीवन को देखकर, स्पष्ट हो सकता है। तरङ्ग की तरह चञ्चल अञ्चल वाले तथा फेन से युक्त जल की तरह श्वेत क्षौम को धारण करने वाली गङ्गा के समान महापुण्य वाली अपनी पत्नी से सुशोभित यह पुरुष समुद्र की तरह प्रतीत होता है। समीप में ही विराजमान उसकी पुत्र-वधू बेली के समान शोभा का प्रसार कर रही है।

“क्षौमे भङ्गवती तरङ्गितशो फेनाम्बुतुल्ये वहन् ।

जाह्नव्येव विराजित. सुपयसा देव्या महापुण्यया ।

१. उत्तर रामचरित—१, १६

२. नागानन्द—१, २.

घटो तोयनिघेरय सुसदृशी जीमूकेतुः श्रियम् ।

यस्यैषान्तिकवर्तिनी मलयवत्याभाति वेला यथा ।’^२

नव विवाहिता वधू को देखकर माताओं का निश्चल भाव से प्रसन्न होना एक शाश्वत सत्य है । सूक्ष्म एवं विरल कपोलो पर, बिखरे हुए, केशों से एवं पुष्पों की तरह दातों से सुन्दर मुख को धारण करती हुई अल्प वय वाली अत्यन्त सुन्दर चन्द्रिका के समान तथा स्वाभाविक विलासों से सम्पन्न प्रीति को उत्पन्न करने वाले अंगों से युक्त पुत्र-वधू अपनी माताओं के हृदय में अपार हर्ष का संचार करती है —

“प्रतनु विरलैः प्रान्तोन्मीलमनोहरकुन्तलैः ,
दशनकुसुमैः मुग्धालोक शिशुर्दधती मुखम् ।
ललित ललितैर्ज्योत्सना प्रायेरकृत्रिम विभ्रमैः ,
अकृत मधुरैरम्याना मे कुतूहलमङ्गकेः ।’^३

परिवार में व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है । सुखों की चरम अनुभूति उसके सर्वतोमुखी जीवन में आनन्द का प्रसार करती है । यौवन के सुखों का अनुभव किया, कीर्ति का प्रसार किया, स्थिर बुद्धि से राज्य का पालन किया, श्लाघनीय पुत्र एवं समान कुल में उत्पन्न होने वाली कुल-वधू को प्राप्त किया । जीवन की कृतार्थता इस सर्वाङ्गीण जीवन के सुख और आनन्द में है ।

“भुक्तानि यौवन सुखानि यज्ञो ऽवकीर्णम् ।
राज्ये स्थित स्थिर धिया चरित तपो ऽपि ।
श्लाघ्यः सुतः सुसदृशान्वयजा स्नुषेयः ।
चिन्त्यो मया ननु कृतार्थतयाद्य मृत्युः ।”^४

कुटुम्ब अथवा परिवार समस्त मानवीय सगठनों की भूल इकाई है एवं

१. राम उत्तर चरित—१, १६.

२. नागानन्द—५, २.

३. उत्तर रामचरित १, २०.

४. नागानन्द—५, ३.

सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी । सामाजिक कर्तव्यों का पालन कराने के लिए मानवीय व्यक्तित्व के विकास में यह कितना योग देता है, इसका ज्वलन्त उदाहरण दशरथ के पारिवारिक जीवन में उपलब्ध होता है । वाल्मीकि ने पारिवारिक जीवन के मूल-भूत आदर्शों का चित्रण कर भावी समाज के लिए मार्ग-दर्शन का काम किया है । वैवाहिक जीवन को पितृ ऋण से मुक्त होने का एक साधन मान कर पारलौकिक कल्याण के लिए पुत्र प्राप्ति की नितान्त आवश्यकता को स्वीकार करना पारिवारिक जीवन का मूल आधार है ।

पिता

माता एव पिता अपनी सन्तान के परम स्नेह और श्रद्धा के भाजन होते हैं । 'पा' रक्षणे धातु से निष्पन्न होने वाले पिता शब्द का अर्थ सरक्षक होता है । यह व्युत्पत्तिजन्य अर्थ ही पिता के उम सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का सूचक है, जो वह अपने नन्हें अबोध शिशुओं का पालन पोषण करके निभाता है ।

पिता और माता की आज्ञा का पालन पुत्र का सर्वोपरि कर्तव्य है । राम के अनुसार इससे बढ़कर और क्या विडम्बना हो सकती है कि वह अपने बीच प्रत्यक्ष रूप से विराजमान माता, पिता एव गुरु को उपेक्षा करे तथा उन देवताओं की पूजा करे, जिनके अस्तित्व का कुछ ज्ञान नहीं—

स्वाधीन समतिक्रम्य मातर पितर गुरुम् ।

अस्वाधीन कथं दैव प्रकारैरभिराध्यते ।”

पिता की सेवा करना कल्याण प्राप्ति का जैसा उत्तम साधन माना जाता है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही हैं । गुरुजनों की सेवा से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है ।

“न सत्य दानमानौ वा न यज्ञाश्चाप्तदक्षिणा ।

तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्हिता-।

स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्याः पुत्राः सुखानि च ।

गुरुवृत्यनुरोधेन न किञ्चिदपि दुर्लभम् ।”^१

इन महान् आदर्शों से अनुप्राणित होकर बन जाते हुए राम ने प्रोपणा की थी—“सत्य और धर्म में स्थित मेरे पिता के जो आदेश हो उन्हीं का मैं पालन करना अपना कर्तव्य समझता हूँ ।” यही सनातन धर्म है । पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वह जीवित भी नहीं रहना चाहते :—

“स मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः ।

तथा वर्ततुमिच्छासि सहि धर्मः सनातनः ।”^२

पिता की आज्ञा का पालन, उसके औचित्य-अनौचित्य का विचार किये बिना ही करना चाहिये । पिता की आज्ञा के पालन करने वाले पुत्र के समस्त पाप स्वतः ही तिरोहित हो जाते हैं—

“तस्मात् पितृ वचः कार्यं न विचार्य कदाचन ।

पातकान्यपि पूयन्ते पितुः शासनकारिणः ।”^३

महर्षि व्यास के अनुसार पिता ही धर्म है, वही स्वर्ग है और वही उत्कृष्ट तप है । उसके ही प्रसन्न होने पर समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं—

“पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परम तपः ।

पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रीयन्ति देवताः ।”^४

पिता के आदेश पर राम आग में कूदने, विष को सहर्ष पीने, एवं समुद्र में गिर पड़ने को प्रस्तुत हैं । पिता ही उनके हित-चिन्तक, उनके गुरु, शासक एवं नियामक हैं ।

१—रामायण अयोध्याकाण्ड-३०, ३५, ३६.

२—वही-३०, ३८.

३—महाभारत-शान्ति पर्व, २६६, १६.

४—वही-२६६, २१.

“अहं हि वचनाद्राज्ञं पतेयमपि पावके
भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे ।”^१
निगुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ।”^२

पिता की आज्ञा की अवहेलना के द्वारा पिता को असन्तुष्ट एवं अप्रसन्न कर राम जीवित रहने को भी वह गहंणीय मानते हैं। जीवन की अपेक्षा पिता की आज्ञा को महत्त्वपूर्ण स्थान देना उनकी आदर्श पितृ-भक्ति का ज्वलन्त उदाहरण है—

अतोपयन्महाराजमकुर्वन्वा पितुर्वचः ।
मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे ।”^३

पिता तो मानव की उत्पत्ति का कारण है। प्रत्यक्ष देवता के समान उस पिता के समक्ष उसकी अवहेलना करना नितान्त अनुचित कार्य है—

“यतो मूलं नरः पश्येत्प्रादुर्भावमिहात्मम् ।
कथं तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते ।”^४

पिता के आज्ञा के पालन की समान कोई अन्य धर्म नहीं है। उनकी शुश्रूषा तथा उनके वचनों का सम्यक् अनुपालन ही उत्तम धर्म है—

“नह्यतो धर्माचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम् ।
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनं क्रिया ।”^५

१—महाभारत-शान्तिपर्व, २६६, २१.

२—रामायण-अयोध्याकाण्ड, १८, २८ २९.

३—वही-१८, १५.

४—वही-१८, १६.

५—वही-१९, २२.

माता और पिता की आज्ञा मिलकर और भी दृढता को धारण कर लेती है । पिता के गौरव के समान ही माता की भी प्रतिष्ठा होती है—

“यावत्पितरि धर्मेजे गौरव लोक सत्कृते ।
तावद्धर्मभृता श्रेष्ठ ! जनन्यामपि गौरवम् ।
एताभ्यां धर्मशीलाभ्या वन गच्छेति राघव ।
मातृपितृभ्यामुक्तो ऽ ह कथमन्यत्समाचरे ”^१

अपने इस कर्तव्य को ध्यान मे रखकर राम ने अपनी माता कोसल्या से कहा—“पिता की आज्ञा की अवहेलना करने की मुझ मे क्षमता नहीं है अतः सिर झुकाकर वन गमन की अनुमति के लिए प्रार्थना करता हूँ ।”

“नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्य समतिक्रामितु मम ।
प्रसादये त्वा शिरसा गन्तुमिच्छाम्यह वनम् ।”^२

पिता की मृत्यु के अनन्तर भी पुत्र ही पिता की गति है । प्रिय पुत्र के द्वारा दिया हुआ पिण्ड और जल पितृलोक मे अक्षय होकर स्थिर रहता है—

“प्रियेण खलु दत्ताहि पितृ लोकेषु राघव ।
अक्षय भवतीत्याहु भवांश्चैव पितुः प्रियः ।”^३

राम ने भरत से पिता की प्रतिज्ञा को पूर्णकर ऋण मुक्त होने के लिए आग्रह किया । ‘पुम्’ नामक नरक से पुत्र ही पिता का उद्धार करता है, अतः पुत्र ही पितरो की सब प्रकार से रक्षा करने वाला कहा जाता है—

“पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितर त्रायते सुत ।
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त पितृभ्यः पाति सर्वतः ।”^४

१—रामायण--अयोध्या काण्ड, १०४, २१.२२

२—वही--२१ ३०.

३—वही--१०१, ८.

४—वही--१०७--१२.

भरत के, अन्य ऋषियों एव प्रजागण के आग्रह करने पर अन्त में राम हठता पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि चन्द्रमा से उसकी कान्ति भले ही अलग हो जाय, हिमालय चाहे हिम का प रत्याग करदे, अथवा समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करदे, किन्तु वह अपने पिता की प्रतिज्ञा को कभी मङ्गल नहीं कर सकते—

“लक्ष्मी चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्वा हिम त्यजेत् ।

अतीयात्सागरो वेला न प्रतिज्ञामह पितुः ।”^१

कालिदास ने भी पिता की आज्ञा के पालन पर विशेष प्रश्रय दिया है—

“तो निदेश करणौपेतौ पितु घन्विनौ चरणयोनिपेततुः ।

भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतो नञ्जयोरुपरि वाष्पविन्दवः ।”^२

अश्वघोष के अनुसार परिवार के किसी भी स्नेह शील व्यक्ति का परित्याग अश्रेयस्कर एव अत्यन्त गहंणीय माना गया है । पुत्र-प्रिय पिता को, पालन पोषण से परि-श्रान्त माता को एव गुणवती, पुत्रवती, पतिव्रता पत्नी को छोड़ना धर्म के विरुद्ध कहा जाता है—

“तन्नाईसि महाबाहो त्रिहातु पुत्र लालसम् ।

स्निग्ध बृद्ध च राजान सद्धर्ममिव नास्तिकः ।

सवर्धन परिश्रान्ता द्वितीयां ता च मातरम् ।

देवी नार्हसि विस्मृतुं कृतघ्न इव सत्क्रियाम् ।

बाल युक्ता गुणवती कुलश्लाघ्या पतिव्रताम् ।

देवीमर्हसि न त्यक्तु क्लीव प्राप्तामिव श्रियम् ।”^३

परिवार को सकटावस्थ देखकर प्राणों की आहुति के द्वारा भी कुल की रक्षा करने के लिए उत्सुक पुत्र का आदर्श चरित्र स्पृहणीय है । कुल की रक्षा करना ज्येष्ठ पुत्र का परम कर्तव्य है—

१-रामायण-अयोध्याकाण्ड. ११२, १८.

२-रघुवश—११. ४.

३-बुद्ध चरित—६, ३१-३३.

“मम प्राणैर्गुरुं प्राणानिच्छामि परिरक्षितुम् ।

रक्षाणार्थं कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति मा भवान् ।”^१

श्री हर्ष ने जीमूतवाहन के चरित्र की आदर्शता को प्रस्तुत कर पितृ-भक्ति का चरमोत्कर्ष प्रस्तुत किया है । उन्होंने सिंहासन पर आरूढ़ होने की अपेक्षा पिता के समक्ष भूमि पर बैठने को श्रेष्ठ माना है । पिता के चरणों को दबाने एवं पिता के भुक्तशेष भोजन को खाने में जो तृप्ति होती है उसका अंश भी त्रिभुवन के भोग्य पदार्थों के भोग में नहीं है—

“तिष्ठन् भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने किन्तथा ।

यत्सवाहयत सुखन्तु चरणौ तातस्य किं राजके ।

किं भुक्ते भुवनत्रय घृतिरसौ भुक्तोज्झिते या गुरोः ।

आयासः खलु राज्यमुज्झितगुरोस्तत्रास्ति काश्चिद्गुणः ।”^२

स्वर्ग में चले जाने पर भी चरणों में चूडामणि को गिराकर प्रणाम रूपी विनय की परिपाटी का निर्वाह करने वाला पुत्र धन्य है—

“चूडामणिश्चरणयोर्मम पातयता त्वया ।

लोकान्तरगतेनापि नोज्झितो विनयक्रमः ।”^३

एक रोचक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पिता के आदेश एवं माता की आज्ञा के परस्पर विरोध होने पर किसका वचन पुत्र के लिए अधिक आदरणीय माना जाता है । यो तो भारतीय मनीषियों ने पिता के समान ही माता को भी गौरव प्रदान किया है तथापि भारतीय परम्परा में पिता की आज्ञा को ही ऊँचा पद दिया जाता है । पिता की आज्ञा पाकर वनगमन के लिए उत्सुक राम से माता कौसल्या के वही रहने के आग्रह करने पर राम ने परशुराम का उदाहरण दिया, जिन्होंने पिता की आज्ञा का आँख मूँदकर पालन कर अपनी माता ‘रेणुका’ का सिर परशु से काट दिया था—

१—मध्यम व्यायोग—१, १६.

२—तागानन्द—१, ७.

३—वही—५, १२.

“जामदग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम् ।
कृत्ता परशुनारण्ये पितुर्वचनकारिणा ।”^१

माता के प्रति अति स्नेह होने पर भी राम पिता के वचन का अधिक आदर करते थे। राम ने आग्रह पूर्वक माता से कहा कि पिता के वचन का अनुसरण करना चिरकाल से प्रचलित एक श्रेष्ठ परम्परा है—

“न खल्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम् ।
पूर्वं रयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते ।”^२

राम का अभिप्राय यह रहा कि पिता की आज्ञा केपालन करने से कोई भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता।^३ पितृ प्रधान परिवार में पिता की प्रधानता नितान्त स्वाभाविक है।

माता

पिता के समान ही समाज में माता का आदर एवं सम्माननीय पद होते हुए भी पुत्र से सीधा सम्बन्ध होने के कारण पुत्र के प्रति माता की ममता एवं स्नेह की तीव्रता का होना नितान्त स्वाभाविक है। माता को देवता के समान माना जाता है।

मास के अनुसार माता को पिता से भी विशिष्ट पद दिया गया है। भीम से घटोत्कच ने कहा कि इस ब्राह्मण बालक को माता की आज्ञा से पकड़ा है अतः पिता भी आज्ञा दें तो इसे भी मुक्त नहीं किया जा सकता।

“मुच्यतामिति विश्रब्ध ब्रवीति यदि मे पिता ।
न मुच्यते तथाप्येष गृहीतो मातु इसे राज्ञया ।”^४

माता के प्रति हार्दिक स्नेह के कारण पुत्र प्राण देकर भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है। वह जन्म जन्मान्तर में भी उसी माता को प्राप्त करने की अभिलाषा करता है—

१—रामायण—अयोध्या काण्ड, २१, ३३.

२—रामायण—अयोध्याकाण्ड, २१, ३५-३६

३—पितुर्हि वचन कुर्वन्लक्षिन्नाम हीयते । रामायण—अयोध्याकाण्ड, २१, ३७.

४—मध्यम व्यायोग—१, ३६.

“समुत्पत्स्यामहे मातर्यस्या यस्या गती वयम् ।

तस्या तस्यां प्रियसुते माता भूयास्त्वमेव न ।

माता निस्वार्थ भाव से अपने सुखों का बलिदान करके अपनी सन्तान के जीवन का निर्माण करती है । मानव अन्य ऋणों से यथाकथञ्चित् उद्धरण हो सकता है परन्तु उसका माता के ऋण से मुक्त होना कदापि सम्भव नहीं । स्नेहभाजन होने के कारण पुत्र पर माता का अतिशय स्नेह रहता है—

“सर्वासुमातृष्वपि वत्सलत्वात्सन्निविशेष प्रतिपत्तिरासीत् ।

षडाननापीतपयोधरासु नेता चमूनाभिव कृत्तिकासु ।”^१

मातृ भूमि को भी माता के समान ही आदर भाजन समझा जाता है । बाल्य-काल में जिस की घुल में लौट लौट कर बड़े हुए तथा जिसके मधुर जल से परिपुष्ट एवं परिवर्धित हुए उस जन्मभूमि की स्मृति मानव को अतिप्रिय प्रतीत होती है—

“सेय मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूवियुक्ता ।

दूरे वसन्त शिशिरानिलै मां तरङ्गहस्तैरुपगूहतीव ।”^२

माता के बिना पुत्र अनाथ के समान माना जाता है—

“मातृलाभे सनाथत्वमनाथत्व विपर्यये ।”^३

पुत्र चाहे समर्थ हो, चाहे अशक्त हो, चाहे कृश हो और चाहे सबल हो, माता ही पुत्र की रक्षा करती है । नियमित. वही पुत्र की रक्षिका है—

“समर्थं वासमर्थं वा कृञ् वाप्यकृशन्तथा ।

रक्षत्येव सुत माता नान्यः पोष्टा विधानतः ।”^४

१—रघुवश—१४, २२.

२—वही—१३, ६३.

३—महाभारत—शान्तिपर्व, २६६, २६.

४—वही—२६६, १६.

मनुष्य जब वृद्ध होता है और माता से वियुक्त होता है, तब जगत् शून्य सा दृष्टिगोचर होने लगता है। माता के समान दूसरी कोई (छत्र) छाया नही है, माता के समान अन्य कोई आश्रय नही है तथा कोई रक्षक नही है। माता के समान बालक के लिए अन्य कोई प्रिय वस्तु नही है—

“यदा स वृद्धो भवति तदा भवति दुःखित ।
तदा शून्य जगत्तस्य यदा मात्रा वियुज्यते ।
नास्ति मातृ समा छाया नास्ति मातृ सभा गतिः ।
नास्ति मातृसम त्राणा नास्ति मातृ सभा प्रिया ।”

पुत्र

पुत्र की कल्याण कामना के लिए माता का सदा उद्विग्न रहना स्वाभाविक है। परिवार में पुत्र स्नेह का केन्द्र-बिन्दु होता है। दर्पण में पडने वाले प्रतिबिम्ब के समान पुत्र से बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु इतनी प्रिय नही होती—“नास्ति पुत्र समः प्रियः ।”

पुत्र में भी ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार पूर्ण स्थान माना गया है। वशगत एव भावनात्मक बन्धनों के कारण वह पिता का अधिक प्रतिपाद्य होता है।

“प्रायेण हि नर श्रेष्ठ ज्येष्ठा. पितृषु बल्लमाः ।”^१

पुत्र प्रेम का मूर्तिमान् रूप होता है। घनी एव निर्धन एक समान दोनों के ही हृदय को आनन्द देने वाला वह पुत्र पिता की ही दूसरी प्रतिमूर्ति होता है—

“इदं तत्स्नेहसर्वस्वं सममाद्यदरिद्रयोः ।
अचन्दनमनौशीरं हृदयस्यानुलेपनम् ।”

१—महाभारत शान्तिपर्व—२६६, ३०—३१.

२—रामायण—बालकाण्ड, ६१, १६.

३—मृच्छकटिक—१०, २३.

बाल्यावस्था में पिता-माता के मन की अपनी कलकारियों से प्रफुल्लित करता हुआ, यौवन में सेवा शुश्रूषा के द्वारा तथा मृत्यु के अनन्तर निवापोदक देकर पुत्र उनका उद्धार करता है। पति और पत्नी के सुख की वह ग्रन्थि है—

“अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसश्रयात् ।

आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति पठ्यते ।”^१

सम्पूर्ण अंगो से क्षरित प्रेम से प्रादुर्भूत चैतन्य रूप पदार्थ प्रगट होकर गाढ आनन्द से क्षुब्ध हृदय के रस से आर्द्र किया गया बालक, दृढ आलिंगन किये जाने पर, सन्तप्त हृदय को हिम से सिञ्चित करता है—

“अङ्गादङ्गात्कृत इव निजस्नेहो देहसारः ।

प्रादुर्भूय स्थित इव वहिश्चेतनाधातुरेकः ।

सान्द्रानन्दक्षुभित हृदयप्रसवेणावसिक्तो ।

गाढाश्लेषः स हि मम हिमच्योतमाशसतीव ।”^२

अल्प दय वाला शिशु अपनी तुतली एवं अस्पष्ट वाणी में बोलता हुआ अङ्क में जाने के लिए जब हाथों को फैला देता है तब वह माता एवं पिता के हृदय को अपरिमित आनन्दोत्साह से आप्लावित कर देता है—

“अनियतरुदितस्मितविराजत् ।

कतिपयदन्तकोमलकुङ्मलाग्रम् ।

वदनकमलकशिशोः स्मरामि,

स्खलदसमञ्जसमञ्जुजल्पितते ।”^३

१—उत्तर रामचरित—३, १७.

—उत्तर रामचरित—६, २२. द्रष्टव्य महाभारत, आदि, पर्व ७४, ६३

३—वही—४, ४.

अकारण हमने से जिनके दात अनायास ही दिखाई पड़ते हैं, तुतलाकर कुछ अस्पष्ट, मधुर बोलने वाले, अङ्क में आने के लिए लालायित पुत्रों को अङ्क में लेकर उनकी मिट्टी एव से मलिन शरीर वाले पिता घन्य समझे जाते हैं ।^१

विपत्ति में पड़े हुए पिता को सकट से मुक्त करना ज्येष्ठ पुत्र का सर्वोपरि कर्तव्य है—

“आपद हि पिता प्राप्तो ज्येष्ठपुत्रेण तार्यते ।

ततो ऽ हमेव यास्यामि गुरुणा प्राणरक्षणात् ।”^२

पिता की मृत्यु के अनन्तर उसे तिलाञ्जलि देकर मुक्ति प्रदान कराना पुत्र का प्रमुख कर्म माना जाता है—

“निवापाञ्जलि दानेन केतनं आद्धकर्ममि” ।

तस्योपकारे शक्तस्त्व किं जीवन् किमुतान्यथा ।^३

यही कारण है कि पुत्र के अभाव में मूल पुरुष का उद्विग्न रहना अत्यन्त स्वाभाविक है—

अस्मात्पर वत यथाश्रुति सभृतानि ।

वौ न कुले निवपनानि नियच्छतीति ।

नून प्रभूतिविकलेन मया प्रसिक्त

घोताश्रुशेषमुदक पितरः पिबन्ति ।”^४

इसी पितृ-भक्ति से आप्लावित राम को वन जाते देखकर कौसल्या ने सब कष्टों से रक्षित रक्षा होने का वरदान दिया था । सत्पुरुष के समान आचरण कर धर्म का पालन करने वाले राम धर्म के द्वारा अभिरक्षित होकर वन की ओर अग्रसर हुए ।

१. अभिज्ञान शाकुन्तल—७, १७.

२. मध्यम व्यायोग—१, १६.

३. वेणी सहार—३, १८

४. अभिज्ञान शाकुन्तल-६, २५.

“य पालयसि धर्मं च धृत्या च नियमेन च ।
स वै राघवशादूर्ध्वः । धर्मस्त्वामभिरक्षतु ।”^१

पुत्र की महिमा का निरूपण करते हुए महर्षि व्यास ने बताया है कि तपश्चर्या, यज्ञ का अनुष्ठान, अथवा इस प्रकार के अन्य पावन पदार्थ पुत्र की समानता नहीं कर सकते—

“तपो वाप्यथ वा यज्ञो यच्चान्यत्पावनं महत् ।
तत्सर्वं मपरं तात न सन्तत्या समं मतम् ।”^२

नीतिकारो की धारणा है कि चिरकाल पूर्व दिवङ्गत पितरो का उद्धार कर पुत्र उन्हें उच्च गति प्रदान करता है ।

धर्म एवं सुसञ्चित तप के फल से मानव उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते जिसे पुत्र के द्वारा वे प्राप्त करने में अनायास ही सफल हो जाते हैं—

“नहि धर्मं फलैस्तात न तपोमिः सुसञ्चितैः ।
ता गतिं प्राप्नुवन्तीह पुत्रिणो या व्रजन्ति वै ।”^३

इसके विपरीत पुत्र के अभाव में पितर अघोगति के भागी होते हैं । कार्य सिद्धि के हेतु प्रयास करते हुए पुरुष पुत्र को स्नेह से अक मे बैठाकर उसका मस्तक सूँघकर गमन करते हैं तो वह अपना कार्य सम्पादन कर सकुशल घर लौटते हैं । पुत्र का स्पर्श अत्यन्त अल्लादकारी माना जाता है ।

“न वाससा न रामाणां नापा स्पर्शस्तथाविधः ।
शिषोरालिङ्ग्यमानस्य स्पर्शः सूनोर्यथा सुखः ।”^४

सौ कुम्भो से एक बावड़ी श्रेष्ठ है, सौ बावड़ियों से एक यज्ञ उत्तम माना जाता है; तथा सौ यज्ञों से भी पुत्र अधिक श्रेयस्कर होता है ।

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, २५, ३

२. महाभारत—आदिपर्व, ४५, ३०-३१

३. वही—१३, २५

४. महाभारत—आदि पर्व ७४, ५६

“वर कूपशताद्वापी वर वापीशतात्क्रतुः ।

वर क्रतु शतात्पुत्र सत्य पुत्र शताद्वरम् ।”

पुत्र के उदय की कामना माता पिता की चरम अभिलाषा होती है । उसका पुत्र ममस्त मसार मे अक्षुण्ण कीर्ति को भोगता हुआ सानन्द जीवन यापन करे यह आकाक्षा प्रत्येक दम्पती की होती है ।

“दिव मरुत्वानिव मोक्ष्यन् भुव दिगन्तविश्रान्तरथोहि तत्सुतः ।

अतो ऽ भिलाषे प्रथम तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्विलङ्घ्यसा ।”

पुत्र से भी अधिक पौत्र प्रिय माना जाता है । पौत्र जन्म के अवसर पर हृदय मे अपार उल्लास का होना अत्यन्त निसर्ग सिद्ध है ।

“अथेष्ट पुत्र परम प्रतीतः कुलस्य वृद्धि प्रति भूमिपालः ।

यथेव पुत्र प्रसवे ननन्द तथैव पौत्र प्रसवे ननन्द ।”

पुत्र को शिक्षित करना पिता का सर्वोपरि कर्तव्य है । घाय के द्वारा सिखायी हुई पहली तुतली बोली को बोलकर, अगुलिया पकडकर लडखडाते पैरो से चलकर तथा विनीत हो गुरुजनों को प्रणाम करना सीखकर पुत्र माता-पिता को अपार आनन्द रस का पान कराता है—

“उवाच धात्र्या प्रथमोदित वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम् ।

अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान सौ ऽ र्भकः ।”

शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान पिता के स्नेह सिक्त निरीक्षण मे पुत्र उत्तरोत्तर बढ़ने लगता है । पुत्र का सर्वतोमुखी विकास करना पिता का अनुपम कर्तव्य है ।

१. महाभारत आदिपर्व ७४, १०२.

२. रघुवश—३, ४.

३. बुद्धचरित २, ४७.

४. रघुवश ३, २५

“पितुः प्रयत्नात्स समग्र सम्पद शुभैः शरीरावयवैर्दिनैर्दिनै ।

पुणोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः”^१

पुत्री

पुत्र के समान ही पुत्री की भी समुचित जीवन व्यवस्था करना पिता का प्रमुख कर्तव्य माना गया है । महर्षि व्यास के अनुसार उत्पन्न होते ही कन्या के प्रदान की व्यवस्था कर लेनी चाहिये । यथासमय रूप, वय, गुण आदि में समान वर को दी गयी कन्या पिता के धर्म की वृद्धि करती है—

“जात मात्रा तु दातव्या कन्यका सहशे वरे ।

काले दत्तासु कन्यासु पिता धर्मेण युज्यते ।”^२

माङ्गलिक कृत्यों में कन्याओं की उपस्थिति शुभ मानी जाती है । उनमें स्वयं लक्ष्मी प्रतिष्ठित रहती है—

“नित्य निवसते लक्ष्मीः कन्यकासु प्रतिष्ठिता ।

शोभना शुभ योग्या च पूज्या मङ्गलकर्मसु ।”^३

रूप एवं शुभ लक्षणों से युक्त कन्या का यौवन आने पर भी जो उचित वर के साथ ववाह नहीं करता है वह ब्रह्महत्या का भागी होता है—

“आत्मजा रूपसम्पन्ना महती सहशे वरे ।

न प्रयच्छति यः कन्या त विद्याद् ब्रह्मघातिनम् ।”^४

गुणवान् व्यक्ति को कन्या देकर कृतकृत्य होना मानव जीवन का महत्त्व पूर्ण अङ्ग है । कन्या के जीवन में सुख और शान्ति योग्य पति के आश्रयण से ही प्राप्त हो सकती है—

१.—रघुवश ३, २२

२.—महाभारत (गोरखपुर संस्करण) अनुशासन पर्व-२२ अध्याय ।

३.—वही

४.—वही

“सकल्पित प्रथममेव मया तवार्थे
भतरिमात्मसदृश मुकृतेर्गतात्वम् ।
चूतेन सश्रितवती नवमालिकेयम्,
अस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः ।”^१

कन्या के भी दत्तक पुत्रिका का रूप में ग्रहण किये जाने का उल्लेख संस्कृति काव्यों में उपलब्ध होता है। महाराज दशरथ ने शान्ता नाम की अपनी कन्या को रोमपाद नामक राजा को दत्तक पुत्रिका के रूप में दिया था—

“कन्या दशरथो राजा शान्ता नाम व्यजीजनत्
अपत्यकृत्तिकां राज्ञे रोमपादाय ता ददौ ।”^२

भाभी

परिवार में अग्रज की वधू का भी महत्त्व पूर्ण स्थान है। भाभी को माता के समान पूजनीय एवं सम्मान के योग्य माना जाता है। देवर का भाभी के चरणों में प्रणाम करने का शिष्टाचार अत्यन्त श्लाघनीय गिना जाता है।

“लङ्का ध्वरप्रणतिभङ्गद्वज्जत तद्वन्य युग चरणयोजनकात्मजाया ।
ज्येष्ठानुवृत्तिजटिल च शिरोऽस्य साधोरन्योन्य पावनमभूदुभय समेत्य ।”^३

भ्राता

संस्कृत काव्य-ग्रन्थों में भ्रातृ प्रेम के आदर्श की चरम परिणति दृष्टिगोचर होती है। राम का भरत से एवं भरत का राम से और इसी प्रकार चारों भाइयों का परस्पर स्नेह सूत्र अत्यन्त गहन एवं व्यापक था। भरत के लिए राम अपना सारा धन, राज्य, सीता एवं प्राण भी देने को प्रस्तुत हैं।

१—अभिज्ञान शाकुन्तल—४, १३.

२—उत्तर रामचरित १, ४.

३—रघुवश—१३, ७८.

“अहं हि सीता राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च ।

हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्या भरताय प्रचोदितः ।”^१

अपने बड़े भाई की आज्ञा को भी पिता की आज्ञा के समान ही समादर दिया जाता है । राम की आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण ने सरयू के तीर पर योग द्वारा प्राणों का परित्याग कर दिया था—

“स गत्वा सरयूतीर देहत्यागेन योगवित् ।

चकारावितथा भ्रातु प्रतिज्ञा पूर्वजन्मन ।”^२

कालिदास के अनुसार अग्रज आदि बड़े व्यक्तियों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती । वह तो केवल पालनीय है—

“सशुश्रुवान्मातरि मार्गवेण पितुर्नियोगात्प्रहृतं द्विषद्वत् ।

प्रत्यग्रहीदग्रजशासनं तदाज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया ।”^३

सभा भवन में राम का स्मरण कर भरत रो पड़ते हैं तथा उनके लोट आने पर राम का दासत्व भी उन्हें स्वीकार है—

“निवर्तयित्वा रामञ्च तस्याह दीप्त तेजसः ।

दासभूतो भविष्यामि सुस्थिते नान्तरात्मना ।”^४

राम की कुश शय्या एवं सीता के आभूषणों से गिरे हुए स्वर्ण के कुछ बिन्दु देखकर भरत अत्यन्त व्याकुल होकर भूमि पर शयन करने एवं कन्दमूल फल खाकर ही तपोमय जीवन यापन करने का निश्चय कर लेते हैं—

“अद्य प्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा ।

फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन् ।”^५

१—रामायण—अयोध्या काण्ड, १६, ७.

२—रघुवश—१५, ६५,

३—रघुवश—१४, ४६.

४—रामायण—अयोध्याकाण्ड, ७३, २७.

५—वही—८८, २६.

भरत के बार बार आग्रह करने पर भी राम प्रत्यावर्तन के लिए सन्नद्ध नहीं हुए। राम को केवल इतना दुःख रहा कि वह सिर मुकाकर याचना करने वाले भरत की इच्छा को पूरी नहीं कर सके—

“शिरसा याचतो यस्य वचन न कृत भया ।”^१

सीता ने राम और लक्ष्मण के प्रेम को विशिष्ट बताया है। सीता की अपेक्षा लक्ष्मण राम को अधिक प्रिय है इस तथ्य का संकेत हनुमान के द्वारा सीता को दिये गये सन्देश से प्राप्त होता है—

“मत. प्रियतरो नित्य भ्राता रामस्य लक्ष्मण ।

य दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तामार्यमनुस्मरेत् ।”^२

लक्ष्मण के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा प्रगट होती है उसके शक्ति लगने पर। अपने हृदय से अधिक प्रिय भाई को मूर्छित देखकर राम की अन्तरात्मा करुण-क्रन्दन कर उठती है। स्थान स्थान पर स्त्री एव वन्धु प्राप्त हो सकते हैं पर सहोदर भाई का मिलना असम्भव है—

“देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवा ।

तन्तु देश न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर ।”^३

ज्येष्ठ भ्राता को पिता के समान समाहत किया जाता है। धर्म का अनुगमन करने वाला ज्येष्ठ भ्राता, पिता एव विद्या दान देने वाला गुरु—ये तीनों पिता ही कहे जाते हैं।

“ज्येष्ठो भ्राता पिता चैव यश्च विद्या प्रयच्छति ।

त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्म्ये वर्त्मनि वर्तिनः ।”^४

१ रामायण—युद्ध काण्ड, १२४, २०.

२. वही—सुन्दर काण्ड. ३८, ६२-६३.

३. वही—युद्ध काण्ड, १०२, १२—१३.

४. वही—किष्किन्वा काण्ड, १८, १३.

भाई, चाहे समृद्ध अवस्था में हो अथवा सकट में, ससार के सत्पुरुषों का यही सर्वोपरि धर्म है कि वह तन, मन, एवं धन से अपने अग्रज की आज्ञा के पालन के लिए सदैव प्रस्तुत रहे—

“व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ ।

एष लोके सता धर्मो यज्ज्येष्ठवशगो भवेत् ।”^३

अग्रज की राज्याधिकार से भ्रष्ट एवं विषादयुक्त कर स्वयं राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करना अत्यन्त गर्हणीय कहा जाता है । विल्हण ने ज्येष्ठ भ्राता को राज्य भ्रष्ट कर उसके राज्य के आत्मसात् कर लेने को एक कलङ्क कहा है—

“ज्येष्ठ परिम्लानमुख विधाय भवामि लक्ष्मीप्रणयोन्मुखश्चेत् ।

किमन्यदन्यायपरायणेन मयैव गात्रे लिखितः कलङ्कः ।”^४

पुरुष का भ्रातृ जाया के वन्दना करते समय पैरों की और ही दृष्टिपात करना भ्रातृ सेवा के अक्षुण्ण आदर्श को प्रस्तुत करता है—

“नाह जानामि केयूरे नाह जानामि कुण्डले ।

तूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ।”^५

भार्या

पारिवारिक संगठन में भार्या का अत्यन्त महत्त्व पूर्ण स्थान है । भरण पोषण के कारण पुरुष को भर्ता कहा जाता है तथा उसकी पत्नी को भार्या के नाम से बोधित किया जाता है । भार्या पुरुष का अर्धाङ्ग है, वह उसका सर्वोत्तम मित्र है, वह धर्म, अर्थ और काम का मूल है तथा वही ससार से मुक्ति दिलाने का साधन है । वह एकान्त में मित्र के समान सहायक है । धर्म कार्य में पिता के समान तथा रोग-ग्रस्त होने पर मधुर भाषण करने वाली वह माता के समान व्यवहार करती है ।

३—रामायण—अयोध्या काण्ड. ४०, ६.

४—विक्रमाङ्कदेव चरितम्— ३, ३८.

५—रामायण—किष्किन्धा काण्ड, ६, २२.

“अर्घं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा ।

भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यत ।

सखाय प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियम्बदा ।

पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यातंस्य मातरः ।”^१

नीतिकारो की धारणा है कि पति से पहले प्राण विसर्जन करने वाली भार्या पति की प्रतीक्षा करती रहती है परन्तु यदि पति का निधन पहले हो जाता है तो वह उसका अनुगमन करती है ।

“प्रथम सस्थिता भार्या पतिं प्रेत्य प्रतीक्षते ।

पूर्वं मृतं च भर्तारं पश्चात्साध्वनु गच्छति ।”^२

भर्ता स्त्रियो का सब भूषणो से उत्कृष्ट भूषण माना जाता है, जिसके बिना वह सुन्दर होते हुए भी शोभित नहीं होती—

“भर्ता नाम पर भूषणं भूषणं विना ।

एपाहि रहिता तेन शोभमाना न शोभते ।”^३

पति एवं पत्नी

पति और पत्नी का पावन सम्बन्ध अत्यधिक मनोहर एवं आल्हादकारी माना जाता है । मानव सभ्यता के अरुणोदय काल से ही परिवार को स्थायित्व प्रदान करने में पतृक-स्नेह एवं मातृक ममता का प्रमुख योग रहा है । परस्पर प्रेम भावना एवं एक दूसरे के कण्ठ में सहयोग की भावना पति पत्नी के वैवाहिक जीवन की आधारशिला है । पति पत्नी की पारस्परिक सदाचारिता तथा निष्कण्ठ आत्मोत्सर्ग की भावना भारतीय समाज की विशेषता रही है । नारी का पति, भर्ता अथवा जीवन सर्वस्व यावज्जीवन एक ही होता है ।

१—महाभारत आदिपर्व, ७४, ४०-४४. द्रष्टव्य—वही, अध्याय, १५६, ११.

२—वही-७४, ४६.

३—वही—वनपर्व—६८, १६.

“भार्याया भरणाद्भर्ता पालनाच्च पति स्मृतः ।

एक एव पतिर्भार्या यावज्जीवं परायणम् ।”^१

पुरुष का भी पत्नी के प्रति एकपत्नी-व्रत-पालन पत्नी में विश्वास एवं सन्तोष की सृष्टि करता है—

“न राम. परदाराश्च चक्षुभ्यामपि पश्यति ।”^२

पुरुष के वियोग में नारी भूमि शय्या, मलिन वसन, एक वेणी तथा व्रत उपवास आदि के द्वारा अपने कष्टमय जीवन को व्यतीत करती है—

“एक वेणी धरा शय्या ध्यान मलिनमम्बरम् ।

अस्थानेष्वुपवासश्च नेतान्योपयिकानि ते ।”^३

पत्नी के वियोग में पति की भी ऐसी ही दशा रहती है । सीता के वियोग में राम न मास का भोजन करते हैं और न मधु का सेवन करते हैं—

“न मास राघवो मुङ्क्ते न चापि मधु सेवते ।

वन्य सुविहित नित्य भक्तमश्नाति पञ्चमम् ।”^४

सन्तति

पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की चरम परिणति श्रेष्ठ सन्तति को जन्म देकर वंश वृद्धि में योगदान से होती है । विवाह की सफलता एवं सार्थकता सन्तान प्राप्ति में निहित रहती है । यही कारण है कि सन्तति के अभाव में माता पिता का उद्विग्न होना नितान्त स्वाभाविक है । सन्तान के न होने पर मोक्ष प्राप्ति भी सहज नहीं । इसीलिए यज्ञ, पूजा, व्रत, नियम आदि का विधान बनाया गया है । “अपुत्रस्य कुतः स्वर्गम्” यथार्थ रूपेण मानव के लिए चरितार्थ होता है ।

१—महाभारत—आदिपर्व, १०४, ३०, ३४.

२—रामायण—अयोध्याकाण्ड, ७२, ४६

३—वही—सुन्दर काण्ड, २०, ६.

४—वही—३६, ४१.

महाकवि कालिदाम ने सन्तति को इहलोक में लोकोत्तर आनन्द देने वाली एव परलोक में भी निवापोदक देकर मुक्ति प्रदायिनी माना है—

“लोकान्तरं सुखं पुण्यं तपोदानं समुद्भवम् ।

सन्ततिः शुद्धवश्या हि परत्रेह च शर्मणे ।”^१

पुत्र को पूर्वजों के ऋण में मुक्त होने के साधन भूत एव शोक रूपी अन्धकार के नाश करने वाले सुन्दर प्रकाश के समान माना जाता है—

“न चोपलेभे पूर्वेषामृणं निर्मोक्षं साधनम् ।

सुताभिधानं सज्ज्योति सद्यः शोकं तमो पहम् ।”^२

श्रेष्ठ सन्तति कुल की अभिवृद्धि करती है, वह उत्कृष्ट पुष्टि स्वरूप है । तथा उससे लक्ष्मी, प्रेम एव प्रतिष्ठा सभी प्राप्त हो जाते हैं—

“साध्वी कुलं वर्धयति साध्वी पुष्टिर्गृहे परा ।

साध्वी लक्ष्मी रतिः साक्षात् प्रतिष्ठा सन्ततिस्तथा ।”^३

सन्तान के जीवन सर्वस्व, जीवन उद्धारक, मोक्ष प्रदायक होते हुए भी दुराचारों पुत्र का त्याग ही समुचित उपाय कहा गया है—

“कुमार्यां च कुपुत्रं च कुराजानं कुसौहृदम् ।

कुसम्बन्धं कुद्वेषं च दूरतः परिवर्तयेत् ।”^४

मानव समाज के अरुणोदय से ही परिवार को स्थायित्व प्रदान करने में पैतृक स्नेह का अपूर्व योगदान रहा है । यह स्नेह ही पिता को सन्तति के लिए त्याग और श्रम करने की अक्षुण्ण प्रेरणा प्रदान करता है । वृद्धावस्था में पुत्र को सर्वस्व देकर उपराम वृत्ति ग्रहण करने की आज्ञा देकर भारतीय प्राचीन मनीषियों ने परिवार की भावी सुख

१—रघुवश—१, ६६.

२—वही—१०, २.

३—महाभारत—अनुशासन पर्व, २२ अध्याय

४—वही—शान्ति पर्व, १३६, ६३.

समृद्धि एवं सुचारु व्यवस्था हेतु पिता के सम्पत्ति प्रेम अथवा स्वायत्तता को नियन्त्रित रखने का सफल प्रयास किया है। परिवार के सदस्यों का सौहार्दपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध ही आर्य संस्कृति का प्रधान सम्बल एवं उसकी उत्कृष्टता का प्रमुख रहस्य रहा है।

मनुष्य के चरित्र निर्माण में परिवार के महान् योग को नीतिकारों के मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। इस पारिवारिक शिक्षणालय में व्यक्ति स्नेह और सौहार्द का गुरुजनों के प्रति आदर एवं भक्ति भाव का तथा परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रवृत्तियों एवं महत्वाकांक्षाओं को दबाने की शिक्षा ग्रहण करता है। इस संस्था का नष्ट भ्रष्ट अथवा विश्रुत खलित हो जाना एक महान् विपत्ति का सूचक है। वाल्मीकि की धारणा है कि राजा रहित प्रदेश में पारिवारिक जीवन एवं नैतिक जीवन का चरम पतन हो जाता है तथा पिता और पुत्र में परस्पर संघर्ष होने की अवस्था में परिवार में अशान्ति का उदय होता है एवं स्त्रियाँ भी स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं।

प्राचीन भारतियों ने पारिवारिक एवं सामाजिक विकास के अन्तर्भूत नैसर्गिक तत्त्वों का सम्यक् विवेचन कर तथा मानव जीवन के सच्चे उद्देश्य को यथावत् ससम्भर ही जीवन को व्यवस्थित किया था। यही कारण है कि भूमण्डल के समस्त देशों में भारत देश सर्वोपरि रहा एवं उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचने में पूर्णतया सफल हो सका।

चातुर्वर्ण्य

पारिवारिक जीवन के साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था का प्रारम्भ एवं विकास भी चिरपोषित वैदिक वाङ्मय-परम्परा की ही देन है। अपने अपने स्वार्थ, आजीविका तथा पेशे की रक्षा की प्रवृत्ति से ही वर्ण विभाग की प्रवृत्ति का आरम्भ हुआ और शनैः शनैः इस प्रवृत्ति में घोर रूढ़ि मूलकता का समावेश भी होता गया।

वैदिक वाङ्मय के अमूल्य रत्न-पुरुष सूक्त में विश्व व्यापी विराट् पुरुष के वर्णन के द्वारा आलंकारिक प्रक्रिया के माध्यम से चारों वर्णों के परस्पर अङ्गाङ्गीभाव सम्बन्ध को स्पष्टतः प्रतिपादित किया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मानव शरीर के समान ही समाज रूपी शरीर में चारों वर्णों का वनिष्ठ अङ्गाङ्गीभाव है। सभी अङ्ग अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरे अङ्गों के हित को लक्ष्य में रखकर ही काम करते हैं।

‘पुरुष सूक्त’ में रूपक शैली में श्रम विभाजन की दृष्टि से समाज का चार भागों में वर्गीकरण किया गया है। वाणी के स्थान-‘मुख’ से प्रगट होने वाले ब्राह्मण मनुष्य जाति के शिक्षक एव ज्ञान के प्रतीक माने गये। बल-वीर्य-सूचक भुजाओं से सम्बद्ध होने के कारण क्षत्रियों का कर्म शस्त्र धारण करना एव प्रजा की रक्षा करना बन गया। शरीर के अधोभाग से उत्पन्न होने वाले वैश्यो का काम श्रम पूर्वक अन्न धन का उत्पादन करके समाज का भरण पोषण करना निर्धारित किया गया। इसी प्रकार पैरो से उत्पत्ति बताकर अन्य वर्णों की सेवा का कार्य शूद्रों को सौंप दिया गया—

“ब्राह्मणो मुखतः सृष्टो ब्रह्मणो राजसत्तमः ।

बाहुभ्यां क्षत्रियः सृष्ट ऊरुभ्यां वैश्यः एव च ।

वर्णाणां परिचर्यायं त्रयाणां भरतर्षमः ।

वर्णं चतुर्थं पश्चात्तु पद्भ्यां शूद्रो विनिर्मितः ।”

काल क्रम के अनुसार राजनीतिक स्थिति के सुव्यवस्थित एव स्थिर होने के साथ साथ रुढिमूलक वर्ण विभाग की प्रवृत्ति को अधिकाधिक प्रोत्साहन एव अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ ।

वेदों का अध्ययन, व्रत, नियमों का पालन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा दान—ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों एव वैश्यों के अनिवार्य सामान्य धर्म माने गये हैं ।

वाल्मीकि ने चातुर्वर्ण्य के नानाविध कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि अयोध्या के निवासी चारों वर्णों ब्राह्मणों के अनुयायी, देवताओं एव अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूर, पराक्रमी तथा सत्य और धर्म का पालन करने वाले थे—

“वर्णेष्वयंचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः ।

कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसयुताः ।”

१—महाभारत-शान्तिपर्व, ७२, ४-५.

२—रामायण बालकाण्ड, ६, १७.

ब्राह्मण

‘मुख’ में मस्तिष्क का समावेश किया जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जिस प्रकार उसकी सब क्रियाओं का सञ्चालन करता है तथा उसमें उदात्त भावनाओं एवं विचारों को उत्पन्न करके उसे सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है। उसी प्रकार समाज का मस्तिष्क भी उसे स्वस्थ एवं अच्छी स्थिति में रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक एवं वाञ्छनीय है। समाज का मस्तिष्क वे व्यक्ति कहे जाते हैं, जो निसर्ग सिद्ध शक्तियों का विकास करके अपने मस्तिष्क से उदात्त एवं सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैं तथा अपने अनुभव एवं ज्ञान के द्वारा हित-सम्पादन करने वाली योजनाओं एवं जीवन चर्याओं को उपस्थित करते हैं, जिन्हें अपनाने से समाज सन्मार्ग पर प्रवृत्त होकर अपने उद्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँच सकता है। इसी कारण से ब्रह्म प्राप्ति एवं मृत्यु के अन्वेषण में निरन्तर रत रहने के कारण ब्राह्मणों को समाज का मस्तिष्क अथवा ‘मुख’ की सजा दी गयी है। ये ब्राह्मण सासारिक वैभव की अपेक्षा न करते हुए आजीवन ज्ञानोपार्जन, ज्ञान वितरण एवं समाज के उत्थान के कार्यों में व्यापृत रहकर मानव कल्याण एवं हित के चिन्तन में लीन रहना अपने जीवन का प्रमुख कर्तव्य मानते रहे हैं।

वर्ण व्यवस्था के अरुणोदय से ही वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ यागादि का अनुष्ठान तपश्चर्या, यमनियम की साधना आदिके द्वारा आत्म विकास के मार्ग में अग्रसर होना, मानव रिपुओं का दमन कर समाज के समक्ष अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करना आदि ब्राह्मण के प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं। स्पष्टतः ब्रह्मचर्य का नियम पूर्वक पालन करते हुए वेदाध्यनाध्यापन में निरन्तर तत्पर रहना ब्राह्मण का सर्वोपरि कार्य है। तदनन्तर विधि पूर्वक अग्नियों का आवाहन करके यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों को सम्पन्न करते हुए पितरों को सद्गति प्रदान करने के लिए गृहस्थाश्रम में उसे प्रवेश करना चाहिये। वृद्धावस्था में सासारिक विषय वासनाओं से उपराम लेकर एवं गृहस्थ का भार पुत्र को सोप कर आत्म-तत्त्व का अन्वेषण करते हुए उसे तपोवन का आश्रय लेना चाहिये—

“वेदानधीत्य ब्रह्मचर्येण पुत्र-
पौत्रानिच्छेत्पावनार्थं पितॄणाम् ।
अग्नीनाधाय विधिवच्चेष्टयज्ञो
वनं प्रविश्याथ मुनिर्बुभूषेत् ।”

व्यास के अनुसार परमात्मा के साथ एकता एव समता, सत्यभाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा, अहिंसा, सरलता तथा सब प्रकार के कर्मों से उपराग-इनके समान ब्राह्मण के लिए कोई अन्य धर्म नहीं है—

“नेताहश्च ब्राह्मणस्यास्ति वित्त
यथैकता समता सत्यता च ।
शील स्थितिर्दण्ड निधानमार्जव
ततस्ततश्चोपरम क्रियाम्य ।”^१

क्रुद्ध होने पर ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष, शस्त्र आदि के समान तीक्ष्ण हो जाता है । उसे सब प्राणियों का गुरु माना जाता है—

“अग्निर्को विष शस्त्र विप्रौ भवति कोपितः ।
गुर्ह सर्वभूतानां ब्राह्मण परिकीर्तित ।”^२

ब्राह्मण के स्वभाव का निरूपण करते हुए महर्षि व्यास ने अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है कि ब्राह्मण का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है परन्तु बाणी तीक्ष्ण धार वाले क्षुरके समान होती है—

“नवनीत हृदय ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरौ निहितस्तीक्ष्णधारः ।
तदुभयमेतद्विपरीत क्षत्रियस्य वाङ् नवनीत हृदय तीक्ष्णधारम् ।”^३

अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को ब्राह्मण से कदापि अभिद्रोह नहीं करना चाहिये । अभिक्रुद्ध ब्राह्मण से सूर्य अथवा अग्नि की अपेक्षा अधिक तीव्र दाहकत्व शक्ति का उद्गमन होता

“ब्राह्मणानामभिद्रोहो न कर्तव्यः कदाचन ।
नह्येवमग्निर्नादित्यो भस्म कुर्यात्तथानघ ।
यथा कुर्यादभिक्रुद्धो ब्राह्मणः सशितव्रतः ।”^४

१—महाभारत शान्तिपर्व, १७५, ३७.

२—वही—आदिपर्व, २८, ४.

३—वही—वही ३, २३.

४—वही—वही २८, ६, ७

व्यास के अनुसार ब्राह्मण उत्कृष्ट तेज है, तप है, उनके नमस्कार से ही सूर्य आकाश पर विराजमान रहता है—

“ब्राह्मणो हि पर तेजो ब्राह्मणो हि परन्तपः ।

ब्राह्मणाना नमस्कारेः सूर्यो दिवि विराजते ।”^१

क्रोध युक्त सर्प एव सर्वतः प्रसरण शील अग्नि से भी ब्राह्मण का क्रोध अधिक प्रचण्ड एव भस्म करने वाला होता है—

“कुद्धादाशीविपात्सर्पाज्ज्वलनात्सर्वतोमुखात् ।

दुराधर्षन्तरो विप्रो ज्ञेयः पुंसां विजानता ।”^२

उत्तम एव अधम ब्राह्मणों का निरूपण करते हुए भीष्म ने प्रतिपादित किया है कि वे ही ब्राह्मण ब्रह्म के समान कहे जाते हैं, जो विद्या, विनय आदि से युक्त हो एव सर्वत्र सम भावना से परिप्लुत है ।

“विद्याविनयसम्पन्नाः सर्वत्र समदर्शिनः ।

एते ब्रह्मसमा राजन् ब्राह्मणा परिकीर्तिता ।”^३

विदुर के अनुसार नित्य स्नान करने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला वेदाध्ययन निरत, सत्यवक्ता, पतित मनुष्य के अन्न को न खाने वाला ब्राह्मण अक्षय ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ।

“नित्योदकी नित्य यज्ञोपवीती

नित्य स्वाध्यायी पतितान्नवर्जी ।

सत्य ब्रूवन् गुरवे कर्म कुर्वन् ।

न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात् ।”^४

१—महाभारत-वन पर्व, १०३, १६.

२—वही आदिपर्व, ८१, २३.

३—वही-शान्ति पर्व, ७६, २.

४—वही-उद्योग पर्व, ४०, २५.

इसके अतिरिक्त जो वेदत्रयी में निष्णात हैं एव अपने अपने कर्मों में निरत रहते हैं उन्हें देव-सम कहा गया है ।

व्यास जी की धारणा है कि जहाँ ब्राह्मणवर्ग सुव्यवस्थित होकर अपने कार्य में सलग्न रहता है वहाँ यक्ष, राक्षस, पिशाच एव असुर आदि का भय कदापि नहीं होता—

“यक्ष रक्ष पिशाचेभ्यो नासुरेभ्यः कदाचन ।

भयमुत्पद्यते तत्र यत्र विप्रा सुसयता ।”^१

अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त यज्ञों में पौरोहित्य कर्म करने का एकमात्र अधिकार ब्राह्मण को है । जिस यज्ञ का संचालन परम्परागत ब्राह्मण पुरोहित नहीं करता हो वह यज्ञ समाज की दृष्टि में अमान्य एव बहिष्कार करने योग्य समझा जाता है ।

विश्वामित्र के त्रिशङ्कुका पौरोहित्य स्वीकार करने पर देवताओं ने उस यज्ञ की बलि के ग्रहण करने का निषेध कर दिया था । जिस यज्ञ में याजक क्षत्रिय हो और यजमान चाण्डाल हो, उग यज्ञ की बलि ग्रहण करना कैसे सम्भव हो सकता है—

“क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ।

कथं मदसि भोक्तारो हविस्तस्य विशेषतः ।”^२

व्यवहार की व्याख्या करने एव उसे कार्यान्वित करने का ब्राह्मण वर्ग को अधिकार माना गया है । वे राज पुरोहित अथवा मन्त्रि पद के लिए उपयुक्त माने गये हैं । स्वाध्याय में निरन्तर सलग्न रहने के कारण कुटुम्ब के भरण पोषण में असमर्थ ब्राह्मण को जीविकोपार्जन के लिए राजा से सहायता पाने का अधिकार है ।^३

जीविकोपार्जन के अभाव में यदि कोई ब्राह्मण चौथे कर्म में प्रवृत्त होता है तो राजा का ही अपराध माना जाता है । ऐसे ब्राह्मण को वृत्ति प्रदान करना राजा का सर्वोपरि कर्तव्य है ।

१—महाभारत (गोरखपुर संस्करण)—शान्तिपर्व, अध्याय ७७ (पृष्ठ ४०४)

२—रामायण—बालकाण्ड, ६, १३—१४.

३—उही—अयोध्या काण्ड, ३२, २६—४०.

“अवृत्त्या यो भवेत् स्तेनो वेदवित् स्नादकस्तथा ।
राजन् स राज्ञा भतव्य इति वेदविदो विदुः ।”^१

ब्राह्मण के लिए सुरापान अत्यन्त गर्हणीय माना जाता है । ब्राह्मण यदि कोई मोह के कारण सुरापान करता है, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है एव व्रतधाती के समान इहलोक एव परलोक में गर्हणीय कहा जाता है—

“यो ब्राह्मणो ऽद्य प्रभृतीह कश्चित्,
मोहात्सुरा पास्यति मन्दबुद्धिः ।
अपेतधर्मा ब्राह्महा चैव सस्या—
दस्मिँल्लोके गर्हितः स्यात्परैश्च ।”^२

महर्षि वाल्मीकि ने ब्राह्मणों को उनके कर्मानुसार कई वर्गों में विभक्त किया है—

१—नगरवासी ब्राह्मण जो वेदों एव उनके छोटे अङ्गों में निष्णात थे एव यज्ञ यागादि आन्धिक कर्म, सध्या, जप, हवन, अतिथि देव पूजा और बलिर्वैश्वदेव करते हुए सत्यरत, सद्गुणों से युक्त, महात्मा एव मदाचारी थे, तथा जो प्राचीन महर्षियों की प्रती-मूर्तियाँ होते थे—

“तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृता ।
द्विजोत्तमेर्वेदषडङ्गपारगे ।
सहस्रदै सत्यरतैर्महात्मभिः
महर्षिकल्पै ऋषिमिश्रैश्च केवलैः ।”^३

२—वन वासी ब्राह्मण जो कन्द, मूल, फल आदि के द्वारा निर्वाह करते हुए नदी के किनारे आश्रमों में रहकर तपश्चर्या में निरत रहते थे । वनवास के काल में राम इन वैखानस मार्ग का अनुसरण करने वाले ऋषियों के सम्पर्क में आये थे ।

१—महाभारत—शांतिपर्व, ७६, १३

२—महाभारत—आदिपर्व, ७६, ६७.

३—रामायण—बालकाण्ड, ५, २३.

३—अनासक्त रहकर वेदान्त का अध्ययन करने वाले माख्य और योग के चिन्तन में लीन तथा ब्रह्मतेज से ओत प्रोत थे ब्रह्मवादी ब्राह्मण हठयोग की विविध प्रक्रियाओं में दत्त चित्त रहते थे —

“सर्वे ब्राह्म श्रिया जुष्टा दृढयोगा समाहिता ।

शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः ।”^१

४—शस्त्रोपजीवी ब्राह्मण, जो क्षत्रियों की माति युद्ध विद्या में निपुण थे तथा युद्ध विद्या की दीक्षा देना उनकी आजीविका थी। धनुर्वेद के आचार्य सुधन्वा एवं द्रोणाचार्य इस कोटि के ब्राह्मण माने जा सकते हैं—

“इष्वस्त्रवरसम्पन्नमर्थशास्त्रविशारदम् ।

सुधन्वानमुपाध्याय कच्चित्त्व तात मन्यसे ।”^२

५—श्रम जीवी ब्राह्मण, जो वैश्यों की तरह हल और कुदाली चलाकर कृषि एवं गोपालन के द्वारा जीविकापार्जन करते थे। किन्तु ब्राह्मणों के लिए यह कार्य हेय समझा गया है —

“तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विज ।

उछ वृत्तिर्वने नित्य फाल कुदाल लाङ्गली ।”^३

ब्राह्मणों की सम्पत्ति का अपहरण करने वाले व्यक्ति को दण्डनीय समझा जाता है। मातृ गृह से लौटने पर भरत ने राम के विषय में यह सङ्का की थी कि कहीं राम ने किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था—

“कच्चिन्न ब्राह्मण धन हृत रामेण कस्यचित् ।

कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासित ।”^४

राजाओं ने वयोवृद्ध विद्वान् ब्राह्मणों के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति एवं श्रद्धा प्रगट करके उनके गौरव को प्रगट किया है। ब्राह्मणों को वेदों की प्रतिमूर्तियों के रूप में स्वीकार किया गया है।

१. रामायण—अरण्यकाण्ड, ६, ६ । द्रष्टव्य—वही—बालकाण्ड, १२, ४-५.

२. वही—अयोध्याकाण्ड, १००, १४.

३. वही—अयोध्याकाण्ड, ३२, ३०.

४. वही—अयोध्याकाण्ड ७२, ४४-५ द्रष्टव्य—मनसापि हि देवस्व ब्रह्मस्वच हरे त्तुयः ।
निरयान्निरयं चैव पतत्येव नराधमः ।”

रामायण—उत्तरकाण्ड (प्रक्षिप्त ११ सर्ग) ४८-४९

“वेदा ब्राह्मणरूपेण गायत्री सर्वरक्षिणी ।

ओकारो ऽथ वषट्कारः सर्वे राममनुव्रता ।”^१

वसिष्ठ के वचनों के अनुसार ब्राह्मणों का क्षमा ही बल है—

“क्षत्रियाणां बल तेजो ब्राह्मणानां क्षमा बलम् ।”^२

ब्राह्मण बल हीन होते हुए भी अपने तेज से अत्यन्त बलिष्ठ होता है । सत् अथवा असत् आचरण करते हुए ब्राह्मण का कदापि तिरस्कार नहीं करना चाहिये—

“दुर्बला अपि विप्रा हि बलीयास स्वतेजसा ।

ब्राह्मणो नावमन्तव्य सदसद् वा समाचरन् ।”^३

क्षत्रिय

ब्राह्मणों का कर्तव्य जहाँ प्रजा के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान में योग देना है, वहाँ देश को बाह्य और आन्तरिक सभ्रषों से बचाना क्षत्रियों का सर्वोपरि कर्तव्य है । राम के अनुसार क्षत्रियों के धनुष धारण करने का यही एकमात्र प्रयोजन है कि पृथ्वी पर दुःखी प्राणियों का हाहाकार न हो—

“क्षत्रियेर्धायते चापो नातं शब्दो भवेदिति ।”^४

धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने में तत्पर क्षत्रिय को अपनी प्रजा से कर के रूप में ‘बलिषड्भाग’ ग्रहण करने का अधिकार माना गया है ।

ब्राह्मणों की पूजा करना क्षत्रिय का धर्म है । उन्हें देवताओं के भी देवता कहा गया है—

१—रामायण—उत्तरकाण्ड, १०६, ८.

२—महाभारत—आदिपर्व, १७५, २६.

३—महाभारत—आदिपर्व, १८८, १३.

४—रामायण—अरण्य काण्ड, १०, ३.

“ब्राह्मणाहि महात्मानो देवानामपि देवता ।

तान् पूजयस्व सतत दानेन परिचर्यया ।”^१

ब्राह्मणों के प्रसन्न रहने से व्यक्ति की सुख एव समृद्धि में अभिवृद्धि होती है इसके विपरीत आचरण करने पर वह क्षण में ही पराभव को प्राप्त हो जाता है—

ब्राह्मणा य प्रशमन्ति पुरुषः स प्रवर्धते ।

ब्राह्मणैर्यं पराकृष्टं पराभूयात् क्षणाद्वि स ।^२

क्षत्रिय और ब्राह्मण के पारस्परिक सघर्ष में ब्रह्म तेज की ही विजय की ओर संकेत किया गया है ।

विश्वामित्र का क्षत्रियोचित शौर्य वसिष्ठ को आतङ्कित करने में असफल रहा तो अन्त में उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि क्षत्रिय का पाशविक बल ब्राह्मण के आध्यात्मिक तेज के समक्ष तुच्छ होता है—

“धिग्वल क्षत्रियबल ब्रह्म तेजो बल बलम् ।”^३

ब्राह्मण का कर्म भिक्षार्जन है, क्षत्रिय का प्रजा परिपालन, वश्य का घनार्जन तथा शूद्रका कर्म सब वर्णों की परिचर्या करना है ।^४ स्पष्टतः क्षत्रिय का प्रमुख कर्म तो नाश से प्रजा की रक्षा करना तथा भुज बल से जीवित रहना है । कृपि कर्म अथवा भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करना क्षत्रिय के लिए गर्हणीय एव हेय है ।

१—महाभारत—अनुशासन पर्व, ३५, २१-२२.

२—वही—३३, २०.

३—रामायण—बालकाण्ड, ५६. २३.

तुलनीय धिग्वल क्षत्रिय बल ब्रह्मतेजो बल बलम् ।

बलावल विनिश्चित्य तप एव पर बलम् ।”

महाभारतआदिपर्व, १७५, ४५-४६.

४—“ब्राह्मणः प्रचरेद्भिक्ष क्षत्रिय परिपालयेत् ।

वंश्यो घनार्जनं कुर्याच्छूद्रः परिचरेच्च तान् ।”

महाभारत—उद्योग पर्व, १३२, ३०.

“भैक्ष विप्रतिषिद्धं ते कृपि नैवोपपद्यते ।

क्षत्रियो ऽ सि क्षतात् त्राता बाहुवीर्योपजीविता ।”^१

व्यास के अनुसार ब्राह्मणों को मन्त्र बल से, एवं क्षत्रियों को शस्त्र-अस्त्र एवं बाहु बल से प्रजा की रक्षा करनी चाहिये । इन दोनों की पारस्परिक मंत्री से सुख और समृद्धि की निरन्तर अभिवृद्धि होती रहती है —

“तपो मन्त्र बल नित्य ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम् ।

अस्त्रबाहुबल नित्य क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम् ।

ताभ्या सम्भूय कर्तव्यं प्रजानां परिपालनम् ।”^२

ब्राह्मण एवं क्षत्रिय परस्पर पोषण करते हुए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं । ब्राह्मण धर्म की वृद्धि के द्वारा तथा क्षत्रिय भय से आक्रान्त लोगों की रक्षा के द्वारा एक दूसरे की सहायता करते हुए समाज का हित सम्पन्न करते हैं—

“मया त्वमाप्या. शरणं भयेषु, वयं त्वमाप्यास्महि धर्मं वृद्धये ।

क्षत्रं द्विजत्वं च परस्परार्थं, शङ्का कृथा मां प्रहिणु स्व सूनुम् ।”^३

क्षत्रिय धर्म का प्रतिपादन करते हुए व्यास ने कहा है कि क्षत्रिय दान दे, पर दान ग्रहण न करे. यज्ञ का अनुष्ठान करे, पर यज्ञ नहीं करावे, वेदों का अध्ययन करे पर अध्यापन कार्य से विरत रहे एवं सर्वभाव से प्रजा का परित्राण करता रहे —

“दद्यात् राजन् न याचेत यजेत न च याजयेत् ।

नाध्यापयेदधीयीत प्रजाश्च परिपालयेत् ।”^४

युद्ध भूमि से विमुख होकर भागने वाले क्षत्रिय को निन्दित माना गया है ।

१—महाभारत—उद्योगपर्व, १३२, ३१.

२—वही—शान्ति पर्व, ७४, १४-१५.

३—भट्टी काव्य—१, २१.

४—महाभारत—शान्ति पर्व, ६०, १३-१४,

आचार एवं व्यवहार

“अविक्षतेन देहेन समरात् यो निवर्तते ।

क्षत्रियो नास्य तत्कर्म प्रशसन्ति पुराविदः ।”¹

उत्तम क्षत्रिय के गुणों का प्रतिपादन करते हुए विदुर ने कहा है कि जो क्षत्रिय वेदों का अध्ययन, अग्नि होत्र, यज्ञों का विधिपूर्वक अनुष्ठान प्रजापालन आदि करता हुआ गाय एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध में शस्त्राघात द्वारा पवित्र अन्तरात्मा को धारण करता हुआ प्राणों का परित्याग करता है वह स्वर्ग का अधिकारी होता है—

“अधीत्य वेदान्परिसस्तीर्य चाग्नी

निष्ट्वा यज्ञं, पालयित्वा प्रजाश्च ।

गो ब्राह्मणार्थं शस्त्रपूतान्तरात्मा

हतः सग्रामे क्षत्रियः स्वर्गमेति ।”²

वैश्य

ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के समान ही वैश्य का भी समाज में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । जिस प्रकार शरीर का भाग जंघाओं पर आश्रित रहता है उसी प्रकार समाज के मरण पोषण का भार वैश्यों का वहन करना पड़ता है । समाज के आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व इसी वर्ग पर रहता है । कृषि प्रधान भारत के कृषि एवं पशु पालन के महत्त्वपूर्ण साधन होने के कारण उनको वैश्यों के प्रमुख कर्तव्यों में स्थान दिया गया है । इस प्रकार उनमें त्याग वृत्ति एवं निस्स्वार्थ भावना का होना परमावश्यक है ।

वैश्य में दक्षता सर्वोत्कृष्ट गुण माना गया है । दाक्ष्य के आधार पर ही वह समस्त समाज का भरण पोषण करने में समर्थ हो सकता है—

ब्राह्मणे वेद मग्यू तु क्षत्रिये तेजमुत्तमम् ।

दाक्ष्य वैश्ये च शूद्रे च सर्ववर्णानुकूलताम् ।”³

१—महाभारत—शान्तिपर्व, ६०, १६.

२—वही—उद्योग पर्व, ४०, २६.

३—वही—सौप्तिक पर्व, ३, १६.

वैश्यो के कर्तव्य, सारांश में, इस प्रकार माने गये हैं—वेद आदि का अध्ययन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, कृषि करना, पशुरक्षा करना, दान देना, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा आश्रितों को यथावसर यथोचित धन देकर त्रेताग्नि द्वारा पवित्र धूम की गन्ध से जीवन यापन करना आदि—

“वैश्योधीत्य ब्राह्मणान् क्षत्रियांश्च

धनं काले सविभज्याश्रितांश्च ।’

त्रैतापूत धूममाधाय पुण्य

प्रैत्य स्वर्गे दिव्यसुखानि भुङ्क्ते ।”^१

दान देना, अध्ययन करना, यज्ञ का अनुष्ठान एवं परम शुचिता से धन का अर्जन करना वैश्य का कर्म माना जाता है । इसके अतिरिक्त उसे पिता के समान समस्त आश्रित पशुओं का पालन करना चाहिये ।

“दानमध्ययन यज्ञ. शोचेन धनसञ्चय ।

पितृवत् पालयेत् वैश्यो युक्त. सर्वान् पशूनिह ।”

शूद्र

शूद्रों को समाज-पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया है । शरीर में पैरों का जो स्थान है वही समाज में शूद्रों का स्थान है । समाज की सेवा का समस्त भार इन्हीं पर आश्रित रहता है । शूद्र के भरण पोषण का भार उसके स्वामी पर रहता है । छत्र, वेष्टन, पादुका, धारण न करने योग्य पुराने वस्त्र आदि शूद्र को देने का विधान है—

“अवश्य भरणीयो हि वर्णानां शूद्र उच्यते

छत्र वेष्टनमौशीरमुपानद् व्यजनानि च ।

यात यामानि देयानि शूद्राय परिचारिणे ।

अधार्याणि विशीर्णानि वसनानि द्विजातिभिः ।”

१—महाभारत—उद्योग पर्व, ४०, २७

२—वही—शान्ति पर्व, ६०, २१-२२.

३—वही—६०, ३२-३३.

आचार एव व्यवहार

ब्रह्मा जी ने दास कर्म करने के निमित्त ही शूद्र को उत्पन्न किया इसीलिए तीनों वर्णों की क्रमशः सेवा करना ही उसका सर्वोपरि कर्तव्य है ।

प्रजापतिर्हि वर्णानां दासं शूद्रमकल्पयत् ।

तस्माच्छूद्रस्य वर्णानां परिचर्या विधीयते ।”^१

विदुर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रमशः न्याय पूर्वक आदर देता हुआ शूद्र उनके प्रसन्न होने पर व्यथा रहित तथा पाप से मुक्त होकर मृत्यु के अनन्तर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करता है ।

“ब्रह्माक्षत्र वैश्य वर्णं च शूद्र

क्रमेणान्तयायत पूजयान् ।

तुष्टेष्वेतेष्वव्यथो दग्धपाप

स्त्यक्त्वा देहं स्वर्गसुखानि भुक्ते ।”^२

शूद्रों को यज्ञ यागादि के अनुष्ठान, वेदोध्ययन एवं तपश्चर्या आदि करने का अधिकार नहीं है । इसका सकेत लङ्का में विलाप करती हुई सीता के कथन से प्राप्त होता है कि वह अनार्य रावण को अपना अनुराग वैसे ही अर्पित नहीं कर सकती, जैसे ब्राह्मण शूद्र को मन्त्र ज्ञान नहीं दे सकता ।

“भाव न चास्याहमनुप्रदातु-

मल द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय ।”^३

रामायण के उत्तरकाण्ड में सशरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाले शूद्र मुनि शम्बूक को राम ने वध के योग्य समझा ।^४ दूसरे स्थान पर रामायण में ही वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत शबरी के आश्रम में जाकर राम ने उसे ‘तपोवना’ कहकर उसका सम्मान किया । इससे स्पष्ट है कि धीरे धीरे शूद्रों की सामाजिक स्थिति उत्तरोत्तर पतनोन्मुख होती गयी ।

---

१. महाभारत—शान्तिपर्व, ६०, २८.

२. वही—उद्योगपर्व, ४०, २८.

३. रामायण—सुन्दरकाण्ड. २८, ५.

४. वही—उत्तर काण्ड, ७६, १

राजनीतिक स्थिति के सुव्यवस्थित हो जाने से वर्ण विभाग की प्रवृत्ति में क्रमशः अधिकाधिक रूढ़ि मूलकता का संभावित न केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की रक्षा की सहज प्रवृत्ति के कारण प्रत्युत, समाज के लिए अनेक प्रकार की सुविधा के कारण भी नितान्त स्वाभाविक है ।

वर्ण व्यवस्था के अनेक लाभ भी दृष्टिगोचर होते हैं ।

१. अनेक वर्गों एवं संकुचित अर्थ में जाति में बँटी हुई जनता को अङ्गाङ्गीभाव में आबद्ध कर केवल चार वर्गों में ही वर्गीकृत करना ।

२. इस वर्ण व्यवस्था के प्रमुखतः आजीविका मूलक होने के कारण, जनता में आर्थिक संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा को अवसर न देना ।

३. राष्ट्र की रक्षा एवं उन्नति के लिए आवश्यक वर्गों में विशेषज्ञता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना ।

इस प्रकार एक सुखी चातुर्वर्ण्य समाज की स्थापना कर एक दूसरे को परस्पर अङ्ग अङ्गी के रूप में राष्ट्रीयता के एक सूत्र में आबद्ध करना भारतीय प्राचीन मनीषियों एवं संस्कृत काव्य का प्रमुख लक्ष्य रहा है । मूलतः कर्म के आधार पर प्रतिष्ठित होने के कारण वर्ण व्यवस्था में कठोरता का लेश मात्र भी नहीं था । वर्ण परिवर्तन की अनेक घटनाओं से प्रायः सभी परिचित हैं । ब्राह्मण को सात्विक वृत्ति का प्रतिरूप माना जाता है । आत्मानुशासन एवं आत्मशुद्धि के दीर्घ एवं कठोर प्रयोग के अनन्तर ही ब्राह्मणत्व पाना शक्य है ।

एक सुखी चातुर्वर्ण्य समाज की स्थापना कर अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए पूर्ण विकास को प्राप्त होना ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार है ।

आश्रम

वर्ण व्यवस्था के समान ही भारत में आश्रम व्यवस्था का सुख एवं समृद्धि में अपूर्व योगदान रहा है । प्राचीन मनीषियों के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त मानव जीवन अनवरत आत्मशिक्षण एवं आत्मानुशासन का क्षेत्र है । इस आत्म-शिक्षण-मूलक जीवन यात्रा में विश्राम स्थल के रूप में चार आश्रमों का विधान किया है । वर्ण व्यवस्था के समान ही यह व्यवस्था भी मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाकर समाज को अपने उद्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँचाने में अपूर्व योगदान करती है ।

आश्रम जीवन एक विभाग के रूप निर्धारित समय के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित कर उसे अपने आगामी जीवन के लिए प्रस्तुत करता है ।

प्रत्येक द्विज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन सञ्चालित करे । आश्रम व्यवस्था के अनुसार न चलने वाले व्यक्ति को गृही का विषय माना गया है ।

राम के वनवास की आलोचना करते हुए भरत ने कहा कि राम की आयु के व्यक्ति के लिए गृहस्थाश्रम त्यागकर वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना असामयिक एव अनुपयुक्त है—

“चतुर्णामाश्रमाणा हि गार्हस्थ्य श्रेष्ठमाश्रमम् ।

ब्राह्मव्रतं । धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुं महसि ।”

ब्रह्मचर्याश्रम

यज्ञोपवीत सस्कार के अनन्तर ही बालक गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश करता है । इस समय में विद्यार्थी ब्रह्मचारी रहकर कठोर एव अनुशासनमय जीवन व्यतीत करता है । ब्रह्मचर्य शब्द ही इस आश्रम के महत्व का द्योतक है । इस आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी अपनी विभिन्न शक्तियों के विकास का पाठ पढ़ता है । तपो-वन की शुद्ध वायु, फल फूल एव कदमूलका पौष्टिक एव सात्विक भोजन, नैतिक एव नियमित जीवन आदि से गुरुकुल के स्वस्थ वातावरण में पुष्ट शरीर में वृद्धि एव आत्मा का पूर्ण विकास किया जाना नितान्त स्वाभाविक है ।

ब्रह्मचारी के आदर्श आचार का प्रतिपादन सनत्सुजात ने धृतराष्ट्र के समक्ष किया है । जिसके अनुसार शिष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह गुरु का श्रद्धापूर्वक अभि-वादन करे । पवित्र एव पूर्ण सावधान होकर स्वाध्याय की अभिलाषा करे । न मान करे और न रोष से कभी आविष्ट ही हो ।

“गुरु शिष्यो नित्यमभिवादयित,

स्वाध्यायमिच्छेत्तु चिरप्रमत्तः ।

मान न कुर्यान्नादधीत रोष—

मेष प्रथमो ब्रह्मचर्यस्य पादः ।^१

प्राण अथवा धन के द्वारा भी मन, वचन, एवं कर्म से गुरु के अनुकूल एवं प्रिय आचरण करना शिष्य का कर्तव्य है—

“आचार्यस्य प्रिय कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि ।

कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते ।^२

गुरु के समान ही गुरुपत्नी एवं गुरुपुत्र का आदर एवं सम्मान करना चाहिये ।

समा गुरौ यथा वृत्ति गुरु पन्थ्या तथा चरेत् ।

तत्पुत्रे च तथा कुर्वन् द्वितीयः पाद उच्यते ।^३

शिष्य (ब्रह्मचारो) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने धर्म मे निरत रहता हुआ अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करे, सदा सत्य एवं धर्म का अनुपालन करता हुआ गुरु के प्रिय एवं हित कार्य मे तत्पर रहे तथा गुरु की आज्ञा पाकर अन्न की निन्दा न करता हुआ भिक्षा के द्वारा प्राप्त हविष्यान्न का भोजन करे—

“स्वधर्मनिरतो विद्वान सर्वेन्द्रिय यतोपुनिः ।

गुरोः प्रियहिते युक्तः सत्य धर्मपर शुचिः ।

गुरुणा समनुज्ञातो भुज्जीतान्नमकुत्सयन् ।

हविष्यमेक्ष्य भुक्त्वापि स्थानासन विहारवान् ।^४

१. महाभारत-उद्योगपर्व, ४४, १०.

२. वही-४४, १२.

३. वही— ४४, १३.

४. वही—आश्वमेधिक पर्व, ४६, २—३.

सावधान होकर पवित्रता के साथ साय प्रातः अग्नि में हवन करे तथा बिल्व अथवा पलाश का दण्ड धारण करे । नित्य मूज की मेखला, जटा, एवं यज्ञोपवीत धारण करता हुआ प्रतिदिन स्नान करके अपना स्वाध्याय करता रहे तथा अपने व्रत का पालन करता हुआ लोभ से मुक्त रहे—

“द्विकालमग्नि जुह्वानः शुचिभूत्वा समाहितः ।

धारयीत सदा दण्ड वल्व पालाशमेव वा ।

मेखला च भवेन्मौञ्जी जटो नित्योदकस्तथा ।

यज्ञोपवीतो स्वाध्यायी अलुब्धो नियतव्रतः ।”^१

गुरु के भोजन करने से पूर्व भोजन न करे, जलपान करने से पूर्व जल ग्रहण न करे, बैठने से पूर्व न तथा गुरु के शयन से पूर्व कभी भी शयन न करे ।

‘नाभूक्तवति चाशनीयादपीतवति नो पिवेत् ।

ना तिष्ठति तथासीत नासुप्ते प्रस्वपेत् च ।”^२

इसके अतिरिक्त वह सेवक के समान समस्त कार्य करे तथा सभी कर्मों में निष्णात हो—

“किंकरः सर्वकारी स्यात् सर्वकर्मसु कोविदः ।”^३

गुरु के बुलाने पर अध्ययन करने वाला, गुरु के निःशेष कार्यों को करने वाला, गुरु से पहले उठने तथा गुरु के पश्चात् सोने वाला कोमल, दान्त, धैर्यशील, सावधान होकर काम करने वाला एव स्वाध्याय में निरत ब्रह्मचारी आदर्श ब्रह्मचारी कहा जाता है—

“आहूताध्यायी गुरुकर्मस्वचोद्यः पूर्वोत्थायी चरम चोपशायी ।

मृदुर्दान्तोऽधृतिमानप्रभतः, स्वाध्याय शीलः सिध्यति ब्रह्मचारी ।”^४

१. महाभारत— आश्वमेधिकपर्व ४६, ४—६

२. वही—शान्तिपर्व, २४२, २१.

३. वही—शान्तिपर्व, २४२, १८.

४. वही—आदिपर्व ६१, २.

इस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम में श्रम और तपस्या का जीवन व्यतीत करते हुए एवं आचार्य के स्नेह पर आधारित अनुशासन में रहते हुए दत्तचित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्योपार्जन करने का उच्च आदर्श भारतीय वाङ्मय की अपूर्व देन है। गुरु शिष्य के सम्बन्ध में पिता पुत्र के स्नेहमय सम्बन्ध से भी कहीं अधिक घनिष्ठता एवं स्नेह संकुलता का सकेत प्राप्त होता है।

सहस्रो वर्षों तक भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य के इस महान् आदेश का निरन्तर अनुसरण किया जाता रहा है एवं उसी के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष के अद्वितीय एवं अमूल्य, प्राचीनतम एवं अति विशाल वाङ्मय का स्रजन हुआ, इससे सभी विद्वद् वर्ग पूर्णतया परिचित हैं। समानता एवं सौहार्दपूर्ण आश्रम के वातावरण में धनी एवं निर्धन अथवा उच्च एवं अधम के भाव का परित्याग कर यहाँ मानव प्रेम की दीक्षा को प्राप्त करता है।

वेदाध्ययन के अनन्तर ब्रह्मचारों गुरु से आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थ जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। गृहस्थ जीवन के त्याग, तपस्या एवं श्रम से युक्त कर्तव्यों के निर्वाह करने की शिक्षा दीक्षा उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही उपलब्ध हो जाती है।

गृहस्थाश्रम

भारतीय विद्वान् मनीषियों ने गृहस्थाश्रम को ही सर्वोपरि महत्त्व दिया है। समस्त धर्म शास्त्रों में इसी आश्रम का जो गुण गान किया है उसका मुख्य कारण यह है कि गृहस्थ ही अन्य आश्रमों की आधार शिला है। वैयक्तिक और सामाजिक सबविध उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में तथा समाज के कल्याण में यही सबसे अधिक सहायता करता है। महर्षि वाल्मीकि ने गृहस्थाश्रम की महाप्रशस्ति के रूप में रामायण की रचन कर गृहस्थ धर्म को गौरवान्वित किया है।

लौकिक दृष्टि से यह आश्रम अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि अन्य तीनों आश्रमों-ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं सन्यास का अस्तित्व एवं उदर पूर्ति एवं निर्वाह गृहस्थ पर ही निर्भर रहता है। बाल्य काल में तीनों प्रकार के ऋणों को चुकाने का जो सामर्थ्य प्राप्त किया जाता है उसे मूर्त स्वरूप देने का अवसर मानव जीवन के इसी विभाग में उपस्थित होता है। आदर्श जीवन एवं नैतिकता की ओर भारतीयों का सदा से ही अधिक

अभिनिवेश रहा है। त्याग भावना के साथ द्रव्य का अर्जन करते हुए यज्ञ यागादि द्वारा देवताओं को प्रसन्न करते हुए तथा समाज का दायित्व पूर्णतया निभाते हुए यह जीवन मानव के उत्तरोत्तर विकास एवं सुख शान्ति की उपलब्धि में पूर्ण योगदान करता है।

गृहस्थ के कर्तव्यों का निरूपण करते हुए मीष्म पितामह ने कहा है कि त्याग और तपस्या का जीवन विताते हुए व्रतोपवास निरत होकर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये।

“त्यागस्य चापि सम्पत्तिः शिष्यते तप उत्तमम् ।

सदोपवासी च भवेत् ब्रह्मचारी तथैव च ।”

मास भक्षण का परित्याग करते हुए गृहस्थी दान देकर सदा वेद आदि के अध्ययन में तत्पर रहे, ऋतु का अनुसरण करते हुए सदा अपने जीवन यापन में नियमित रहे एवं ब्राह्मणों को भोजन कराके तथा देवताओं एवं पितरों को यथाविधि बलि एवं निवा-पोदक आदि देकर भोजन करे। इसके अतिरिक्त अतिथियों एवं भृत्यों को भोजन कराये बिना स्वयं भोजन न करे।

“अमासाशी सदा च स्यात् पवित्र च सदा पठेत् ।

ऋतवादी सदा च स्यान्नियतश्च सदा भवेत् ।

विद्यसाशी कथं च स्यात् सदा चैवातिथिप्रियः ।

अमृताशी सदा च स्यात् पवित्री च सदा भवेत् ।”

“ऋतौ भार्या मुपेयात्” के अनुसार ऋतुकाल में ही भार्या के साथ समागम करने वाला मनुष्य ब्रह्मचारी की कोटि में रखा जाता —

“भार्या गच्छन् ब्रह्मचारी ऋतौ भवति चैव ह ।

ऋतवादी सदा च स्यात् दानशीलस्तु मानवः ।”

१. महाभारत—अनुशासन पर्व, ६३, ५.

२. वही—६३, ८-९.

३. वही—६३, ११.

अतिथि एवं भृत्यो को भोजन कराकर स्वयं भोजन करने वाला व्यक्ति केवल अमृत का ही भोग करता है ।

“भृत्यातिथिषु यो मुङ्क्ते मुक्तवत्सु नरः सदा ।
अमृत केवल मुङ्क्ते इति विद्धि युधिष्ठिर ।”^१

पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए समान, गुण, शील एवं वयवाली कुलवती कन्या से विवाह करके सन्तति प्राप्त करना गृहस्थ का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है । ब्राह्मणों के लिए ब्राह्म विवाह श्रेष्ठ माना गया है । ब्राह्मणों का स्वयम्बर मे वरण करने का अधिकार नहीं

“न च विप्रेष्वधीकारो विद्यते वरण प्रति ।
स्वयम्बर. क्षत्रियाणामितीयं प्रथिता श्रुति ।”^२

क्षत्रियों के लिए स्वयम्बर के अतिरिक्त बल पूर्वक कन्या के हरण का भी विधान है । सुभद्रा के प्रति आकृष्ट अर्जुन से कृष्ण ने कहा कि विद्वान् लोगों के अनुसार विवाह के लिए वीरो के द्वारा कन्या हरण भी श्रेष्ठ माना जाता है—

“प्रसह्य हरण चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते ।
विवाह हेतुः शूरणामिति धर्मविदो विदुः ।”^३

इसके अतिरिक्त क्षत्रियों के लिए गान्धर्व विवाह को भी श्रेष्ठ कहा गया है । आत्मा ही आत्मा का बन्धु है, गति है, मित्र है, पिता है अतः स्वयं ही अपना दान करके गान्धर्व विवाह का विधान एकान्त मे प्रणय से प्रतिपादित किया गया है—

“आत्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः ।
आत्मनैवात्मनो दानं कर्तुमर्हसि धर्मतः ।”^४

यही कारण था कि शकुन्तला के गान्धर्व विवाह पर महर्षि कण्व रोषाविष्ट नहीं हुए तथा स्वयं ने ही यह निर्णय दिया कि क्षत्रियों के लिए गान्धर्व विवाह श्रेष्ठ है ।

१. महाभारत—अनुशासन पर्व, ६३, १३.

२. महाभारत—आदिपर्व, १८६, ७.

३. वही—२१६, २२.

४. वही—७३, ७.

‘क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाहः श्रेष्ठ उच्यते ।

सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रो रहसि स्मृतः ।’^१

पुरुष के प्रबल आकर्षण के कारण कामातुर रमणियों के द्वारा ऋतुदान की याचना करने पर उसे ऋतुदान देना प्रत्येक मानव का कर्तव्य कहा गया है । इसके विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति को भ्रूण हत्या के पातक का भागी बताया है

“भ्रूणहेत्युच्यते ब्रह्मन्स इह ब्रह्मवादिभिः ।^२

वानप्रस्थ

इस प्रकार दारपणा, वितपणा एव लोकेषणा आदि का जीवन वितकर गृहस्थी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है । ये तीनों प्रकार की अभिलाषाएँ मनुष्य को माया मोह में आवद्ध किये रहती हैं । गृहस्थाश्रम में सभी प्रकार की अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर जीवन के तृतीय विभाग में पदार्पण किया जाता है । सासारिक तृष्णाओं एवं वासनाओं का परित्याग कर तथा पुत्र को अपने गृहस्थ का भार सौंपकर इन्द्रियों का नियमन करता हुआ मानव वन में निवास करता है । कालिदास ने स्पष्ट कहा है कि पहले पृथ्वी की रक्षा के निमित्त आनन्द दायक भवनों में निवास करके वार्षिक्य में यति का व्रत धारण करते हुए वृक्ष-मूल में निवास कर आत्म ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर हो जाना ही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है ।

“भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं क्षितिरक्षार्यमुशन्ति ये निवासम् ।

नियतैकयतिव्रतानि पश्चात्तस्मैलानि गृहीभवन्ति येषाम् ।”^३

महर्षि व्यास ने अपने मन्तव्य को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि जब जब गृहस्थ स्वयं को निर्बल एवं जरा वृक्लव्य आदि दोषों से अभिभूत अनुभव करे एवं उसके पुत्र के भी पुत्र हो जाय, तब वह वन का आश्रय ग्रहण करे । आश्रम में निवास करते हुए अग्नि होत्र द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना वानप्रस्थ के आन्धिक कर्तव्यों में गिन

१. महाभारत—आदिपर्व—७३, २७.

२. वही—८३, ३३.

३. अभिज्ञान शाकुन्तलम्—७, २०.

जाता है । इसके अतिरिक्त अप्रमादी होकर अल्प मात्रा में भोजन करते हुए पञ्च महा-यज्ञों में हवि आदि के द्वारा नित्य हवन करते रहना भी उस जीवन का अभिन्न अङ्ग है ।

‘ गृहस्थस्तु यदा पश्येद् वलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्य वनभेव तदा श्रयेत् ।

नियतो नियताहार षष्ठभुक्तो ऽ प्रमत्तवान् ।

हवीषि संप्रयच्छेत् मखेप्वत्रापि पञ्चसु ।’^१

वानप्रस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे के धन को न ग्रहण करे तथा एक बार किसी वस्तु का भोग करके पुनः उसे पाने की इच्छा न करे । सबप्राणियों जड़ एवं चेतन में सम भाव से व्यवहार करे तथा किसी से न उद्विग्न हो और न किसी को उद्विग्न करे ।^२

मन, वाणी एवं नेत्र आदि इन्द्रिय से कभी भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उसे दुराचरण नहीं करना चाहिये । कच्छप के अङ्गों के समान अपनी इन्द्रियों को सकुचित करके सर्व तत्त्वार्थ ज्ञाता होकर निस्पृह के समान आचरण करना उसकी शोभा है—

“नचक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेत्क्वचित् ।

न प्रत्यक्ष परीक्ष वा किञ्चित् दुष्ट समाचरेत् ।

इन्द्रियाण्युपसहृत्य कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश ।

क्षीणेन्द्रियमनोबुद्धि निरीहः सर्वतत्त्वचित् ।’^३

निलिप्त के समान व्यवहार करने वाला वानप्रस्थ लाभ से प्रसन्न न हो तथा हानि से उदासीन अथवा शोक ग्रस्त न हो एवं प्राण यात्रा से अधिक अन्न की याचना न करे ।

१. महाभारत—शान्ति पर्व, २४४, ४—७.

२. वही—आश्वमेधिक पर्व, ४६, ३५—४१.

३. वही—४६, ४३—४४

“लाभेन च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत् ।

नातिभिक्षा भिक्षेत केवल प्राण्यायात्रिकः ।”^१

इसके अतिरिक्त वह अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोधराहित्य, अनसूया, इन्द्रिय निग्रह एव छल कपट राहित्य—इन आठ व्रतों के पालन में तत्पर रहे—

अहिंसा ब्रह्मचर्य चसत्यमार्जवमेव च ।

अक्रोधश्चानसूयाच दमो नित्यमपैशुनम् ।

अष्टस्वेतेषु युक्त स्यात् व्रतेषु नियतेन्द्रिय ।”^२

वानप्रस्थ के आदर्श आचरण का सम्यक् निरूपण महाभारत में उपलब्ध होता है, जिसके अनुसार जितेन्द्रिय, सबसे मित्रभाव रखने वाला, क्षमाशील, शिर के केशों एवं डाढ़ी मूँछ को धारण करने वाला, अग्निहोत्र करता हुआ, स्वाध्याय निरत, सत्यधर्म परायण, पवित्र देह वाला, सदा चतुर, वन में नित्य रहने वाला, नगर में न जाने वाला, समाहित, नियमों को दृढ़ता से पालन करने वाला वानप्रस्थ स्वर्ग को जीत लेता है ।

“दान्तो मैत्रः क्षमायुक्त केशान् श्मश्रुच चारयन् ।

जुहुवन्स्वाध्याय शीलश्च सत्य धर्म परायणः ।

शुचि देहः सदादक्षो वन नित्यः समाहित ।

एव युक्तो जयेत्स्वर्गं वानप्रस्थो जितेन्द्रियः ।”^३

वान प्रस्थ के वेश एवं व्यवहार का निरूपण करते हुए आगे कहा गया है कि विना सिले वस्त्र अथवा वृक्ष की छाल पहनने वाले, सिंह आदि वन्य पशुओं का चर्म ओढ़ने बिछाने वाले वानप्रस्थों को धर्म एवं विधि के अनुसार यात्रा करनी चाहिये । स्त्री सम्बन्धों से रहित एवं सब पापों से मुक्त क्षमा शील, दमन शील, क्रोध पर विजय पाने वाला धर्म रूप होकर हिंसा न करता हुआ एवं धर्म में मन को नित्य रत रखने वाला वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त करता है ।

१. महाभारत—आश्वमेधिक पर्व, ४६, २०.

२. वही—४६, २६—३०.

३. वही—४६, १५—१६.

“चीरवल्कल सवीतेमृगचर्म निवासिमिः ।
 विमुक्तादार सयोगै विमुक्ता. सर्वसकरै ।
 विमुक्ता सर्वपापैश्च चरन्ति मुनयो वने ।
 श्रान्तो दान्तो जितक्रोधी धर्मभूतो विहिसक ।
 धर्मे रतमना नित्य नरो धर्मेण युज्यते ।”^१

तीनों वर्णों—ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने का नीतिकारो का आदेश है । वन में सुलभ फल, मूल, कन्द एवं वायु, जल आदि ही उनका भोजन होता है —

“फल मूलानिलभुजा मुनीना वसता वने ।
 वानप्रस्थं द्विजातीना त्रयाणामुपदिश्यते ।”^२

राज्य कार्य से निवृत्त होकर अन्त में राजा का आश्रम वन ही होता है ।

“राजर्षीणा च सर्वेषामन्ते वनमाश्रमः ।”^३

अग्नि होत्र को आगे कर वल्कल वस्त्र एवं व्याघ्र चर्म को धारण कर वन्धुओं से आवृत होकर राजा धृतराष्ट्र वानप्रस्थ के लिए निकल पड़ा—

“अग्नि होत्रं पुरस्कृत्य वल्कलाजिन सवृत ।

वधूजनवृतो राजा निर्ययो भवनात्ततः ।”^४

धृत राष्ट्र को गान्धारी सहित वन को जाते हुए देखकर कुन्ती ने भी सास ससुर के चरणों की सेवा करते हुए गान्धारी के साथ तापसी शोभा भूषा सहित वन में निवास करने के लिए आग्रह किया था ।

१. महाभारत—अनुशासन पर्व, १४२ अध्याय, १२, १६, ३२.

२. वही—आश्वमेधिक पर्व, १४, ४२—४३.

३. वही—आश्रमवासि पर्व, ४, ५.

४. वही—१५, ३.

“श्वश्रू श्वशुरयोः पादान् शुश्रूषन्ती वने वने ।

गान्धारी सहिता वत्स्ये तापसी मलपङ्क्तिनी ।”^१

जीवन के चतुर्थ चरण को यापन करने के लिए आश्रम का जीवन अत्यन्त स्वा-
स्थ्यपूर्ण एवं मानसिक शान्ति के लिए अत्यन्त उपयुक्त होता है । सभी काम्य कर्मों का
त्याग करने वाला सन्यासी कहा जाता है । काव्य ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर सन्यासी
शब्द का प्रयोग न होकर भिक्षु और परिव्राजक का प्रयोग उपलब्ध होता है । वाल्मीकि ने
सीता के समक्ष उपस्थित होने वाले रावण का सन्यासी के रूप में चित्रण किया है ।
शरीर स्वच्छ, काषाय वस्त्र पहने हुए, मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता एवं पैरों में जूते
पहने हुए तथा अपने बाये कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमण्डलु लटकाए हुए सन्यासी के
रूप में रावण उपस्थित हुआ था—

“श्लक्ष्णकाषायसवीतः शिखी छत्री उपानही ।

वामे चासे ऽ वसज्याथ शुभे यष्टिकमण्डलू ।”^२

सन्यासी अपने शरीर स्थित अग्नि होत्र-शरीर की अग्नि को कम करके अपने
मुख में हवन करता है तथा गृहस्थों की भिक्षान्न की हवियों से जीवन निर्वाह करता हुआ
संसार में अपने परिपक्व अनुभवों का उपदेश देकर समाज को सन्मार्ग पर अग्रसर करता
है—

“कृत्वाग्निहोत्र स्वशरीर सस्य ।

शारीरमग्निं स्वमुखे जुहोति ।

विप्रस्तु मैक्ष्योपगतं हंविमि ।

श्चित्ताग्नीना स व्रजते हि शोकम् ।”^३

सन्यासी के लिए महर्षिगण से सेवित कमण्डलु एवं दक्षिण हाथ में दण्ड शोभा
प्रदान करता है ।

१. महाभारत—आश्रमवासी पर्व—१६, १६.

२. रामायण—अरण्य काण्ड, ४६, ३.

३. महाभारत—शान्ति पर्व, १५२, ५.

‘कमण्डलुश्चाप्यमुं त महर्षिगण सेवितः ।

तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छन् श्रिया वृत ।’^१

सन्यासी के लिए आचार सम्बन्धी कुछ नियम निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार वह हवन, भोजन, पाक आदि से रहित, भिक्षार्थ नगर में गमनशील, अन्न धन का संचय न करने वाला, मुनिभाव से शान्त चित्त होकर अल्प भोजी, कपाल, खप्पर, कमण्डलु का उपयोग करने वाला, वृक्ष मूल निवास एवं गेरुए वस्त्र का सेवन करने वाला, किसी पर निर्भर न रहने वाला, जन समूह से सर्प की तरह भीत होने वाला उत्तम वस्त्रो, सुखो एवं स्त्रियो से भय करने वाला सन्यासी उत्तम कहा जाता है—

“अनग्निरनिकेतश्च ग्राममन्नाथमाश्रयेत् ।

अश्वस्तन विधातास्यान्मुनिर्भाव समाहितः ।

लव्याशी नियाताहारः सकृदन्ननिपेविता ।

कपाल वृक्षमूलानि कुचैलमसहायता ।

अहेरिव गणाद्भीतः सौहित्यान्तरकादिव ।

कुरापादिव च स्त्रीभ्यस्त देवा ब्राह्मण विदुः ।’^२

इसके अतिरिक्त अपमान से क्रोध न करने वाला एवं मान से हर्षित न होने वाला सब प्राणियों को अभय देने वाला, जीवन की प्रशंसा एवं मरण की निन्दा से मुक्त एवं स्वामी की आज्ञा की सेवक के समान काल की प्रतीक्षा करने वाला ब्रह्मज्ञानी सन्यासी कहा जाता है—

न क्रुध्येत प्रहृष्येत मानितो ऽ मानितश्च यः ।

सर्वं भूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मण विदुः ।

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् ।

कालमेव प्रतीक्षेत निदेश भूतको यथा ।’^३

१. महाभारत—वनपर्व, २३१, ४२.

२. वही—शान्ति पर्व, २४५ अध्याय, ५, ७, १३.

३. वही—२४५ अध्याय, १४—१५.

आत्म ज्ञान की प्राप्ति सन्यासी का प्रमुख लक्ष्य होता है । कच्छप के अङ्ग सकोच के समान सन्यासी को अपनी इन्द्रियाँ मन से सयत करनी चाहिये । अन्वकार पूर्ण घर जैसे दीपक से प्रकाशित होता है उसी प्रकार बुद्धि-दीपक से आत्मा का दर्शन हो सकता है ।

“प्रसार्येह यथाङ्गानि कूर्मः सहरते पुनः ।

तथेन्द्रियाणि मनसा सयन्तव्यानि भिक्षुणा ।

तम. परिगत वेश्म यथा दीपेन दृश्यते ।

तथा बुद्धि प्रदीपेन शक्य आत्मा निरोक्षितुम् ।”^१

योगाभ्यास मे अभ्यस्त सुलभा नाम की पृथ्वी पर विचरण करने वाली सन्या-
सिनी का उल्लेख प्राप्त होता है—

“अथ धर्मयुगे तस्मिन् योगधर्ममनुष्ठिता ।

महीमनुचचारैका सुलभानाम भिक्षुकी ।”^२

आर्य ऋषियो द्वारा आयोजित यह आश्रम व्यवस्था उनकी वर्ण व्यवस्था की ही पूरक है । दोनों व्यवस्थाएँ व्यक्ति और समाज के जीवन और उसके सगठन से सम्बन्धित हैं । अन्तर केवल इतना ही है कि वर्ण व्यवस्था समाज में रहने वाले मनुष्य को सामाजिकता के अधिकारों, कर्तव्यों की शिक्षा देकर पूर्ण सामाजिक बनाती है तो दूसरी आश्रम व्यवस्था उसके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर सकेत करती हुई उसके जीवन को सुशासित, सुव्यवस्थित एवं सुनियन्त्रित बनाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहती है ।

भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि वह उदार वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर अव्यन्तवित थी जिसमें मानव के हित को ध्यान में रखकर उसके मन, बुद्धि, आत्मा आदि के विकास की पूरी व्यवस्था की गई थी । इस व्यवस्था का चरम लक्ष्य आत्मा का सर्वतोमुखी विकास था ।

१. महाभारत—शान्तिपर्व, ३२६, ३६—४०.

३. वही—शान्तिपर्व ३२६, ३६—४०.

वर्णाश्रम व्यवस्था ने धनी, निर्धन, विद्वान्, मूर्ख, सभी को समाज के अङ्ग बताकर विश्व बन्धुत्व की भावना का उदय किया एव पारस्परिक साहाय्य एव सौहार्द के निनाद से विश्व के समक्ष एक अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया। यही कारण है कि भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था मे वर्ग संघर्ष, ईर्ष्या, स्वार्थ साधन, रक्त-शोषण एव वैमनस्य का अदृहास दृष्टि-गोचर नहीं होता।

मित्रता

यह सम भाव ही मित्रता की आधार शिला है। मित्रता का सर्वोपरि उद्देश्य पारस्परिक आदान प्रदान एव साहाय्य भावना है। त्याग एव श्रम मूलक आश्रम-व्यवस्था मे दीक्षित मानव सम-भाव के सहारे मित्रता का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत कर सकता है।

समान व्यक्तियों मे ही मित्रता का निर्वाह हो सकता है। विषम स्वभाव के व्यक्तियों मे मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध चिर काल तक स्थिर नहीं रह सकते—

“साम्याद्धि सख्य भवति वैषम्यान्नोपपद्यते।

न सख्यमजर लोके विद्यते जातु कस्यचित्।”^१

नीतिकारो के अनुसार सामान्यतः वैषम्य होने पर मित्रता विचलित जाती है। विद्वान् का मूर्ख मित्र नहीं हो सकता, शूर का मित्र कायर नहीं हो सकता, महारथी रथहीन का मित्र नहीं होता, एव राजा की मित्रता भी धनहीन तथा शक्तिहीन व्यक्ति से नहीं हो सकती। जिनमे समृद्धि एव ज्ञान मे समानता है उन्ही की मित्रता दृढ और अमर बनी रहती है—

“नाश्रोत्रियः श्रोत्रिवस्य नारथी रथिनः सखा।

ना राजा पार्थिवस्यापि सखि पूर्वं किमिष्यते।

ययोरेव सम धित्त ययोरेव सम श्रुतम्।

तयोर्विवाहः सख्यञ्च नतु पुष्ट विपुष्टयोः।”^२

ऐसी अवस्था मे उनकी मित्रता समय बीतने पर कम पड जाती है तथा पहले का सौहार्द धीरे धीरे नष्ट हो जाता है।

१. महाभारत—आदिपर्व, १३१, ६७

२. वही—आदिपर्व, १३१, १०.

“सौहृदान्यपि जीर्यन्ते कालेन परिजीर्यतः ।”^१

राम और सुग्रीव की मित्रता का आधार सम-भावना है । दोनों ही पत्नी-वियोग से दुःखी थे । परस्पर साहाय्य ही मित्रता का फल है—

“उपकारफलं मित्रमपकारो ऽ रिलक्षणम् ।”^२

अग्नि की साक्षी मित्र बनने का उल्लेख है । तदनन्तर स्त्री, पुत्र, पुर, राष्ट्र, भोग एव आच्छादन सभी वस्तुओं का समान रूप में भोग किया जा सकता है ।

“त्वया सह चिर सख्य सुस्निग्ध पावकाग्रतः ।
दारा. पुत्रा. पुर राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनम् ।”^३

कालिदास के अनुसार परस्पर मिलने एव दो चार मधुर बातें करने से मंत्रो सम्बन्ध स्थापित हो जाता है—

“सम्बन्धमाभाषण पूर्वमाहु वृत्त. सनी सङ्गतयोर्वनान्ते ।
तद्भूतनाधानुग! नाहंसि त्व सम्बन्धिनो मे प्रणय विहन्तुम् ।”^४

मित्र ही उत्तम गति कहा जाता है । धनी हो अथवा निर्वन, सुखी हो अथवा दुःखी, निर्दोष हो अथवा दोषयुक्त, मित्र-स्नेह के कारण ही धन, सुख एव प्राणों का भी त्याग किया जा सकता है—

“आद्यो वापि दरिद्रो वा दुःखित सुखितोऽपि वा ।
निर्दोषो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गतिः ।
धन त्यागः सुखत्यागो देहत्यागो पि वा पुन. ।
वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधम् ।”^५

१. महाभारत—आदिपर्व—१३१, ६.

२. रामायण—किष्किन्धाकाण्ड, ८, २१.

३. वही—उत्तर काण्ड, ३४, ४०—४१.

४. रघुवश—२, ५८ । तुलनीय—कुमार सम्भव, ५, ३६.

५. रामायण—किष्किन्धा काण्ड, ८, ८—९.

हनुमान् ने सुग्रीव को परामर्श दिया कि मित्रों का मग्न हितकारक है । जो मित्रों के साथ साधु व्यवहार करता है, उसका प्रताप एवं कीर्ति निरन्तर बढ़ती रहती है—

“यो हि मित्रेषु कालज्ञः सतत साधु वर्तते ।
तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चाभिवर्धते ।”^१

विदुर के अनुसार जिन पुरुषों में चित्त से चित्त, गुप्त विचार से गुप्त विचार तथा बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है उनकी मित्रता कभी क्षीण नहीं होती—

“ययोश्चित्तेन वा चित्त निभृत निभृतेन वा ।
समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयोर्मैत्री न जीर्यति ।”^२

कृतज्ञ, धर्मात्मा, सत्य निष्ठ, उदार दृढ स्नेह वाला तथा विपत्ति में भी साथ न छोड़ने वाला मित्र सभी को अभीष्ट होता है—

“कृतज्ञं धार्मिकं सत्यमक्षुद्रं दृढभक्तिकम् ।
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्या मित्रमत्यागि चेष्ट्यते ।”^३

उपकार करने वाले मित्र के आपत्ति में पड़ने पर उसकी रक्षा करना मित्र का परम कर्तव्य है—

“त्यजत्यप्रियवत्प्राणान्यथा तस्यायमापदि ।
तथैवास्यापदि प्राणा नूनं तस्यापि न प्रियाः ।”^४

तुच्छ मित्र से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रथम सुकृत को ध्यान में रख कर आश्रय के लिए घर पर आये हुए उपकारी मित्र से विमुख न हो ।

१. रामायण—किष्किन्धाकाण्ड—२६, १०—११.

२. महाभारत—उद्योग पर्व, ३६, ४८—४९.

३. वही—उद्योगपर्व ३६, ५१—५२,

४. मुद्राराक्षस—१, २५.

“न क्षुद्रोपि प्रथमं सुरुतापेक्षया सश्रयाय ।

प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किम्पुनर्यस्तथोच्चैः ।”^१

सहायक सम्पन्न व्यक्ति ही विघ्नयुक्त कार्य को अनायास ही सम्पन्न कर लेता है । नेत्रो के वर्तमान रहते हुए भी दीपक की सहायता से ही अन्धकार में किसी पदार्थ को देखा जा सकता है ।

“अर्घं सप्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तुं सहायवानेव ।

दृश्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचक्षुरिव ।”^२

कालिदास की मान्यता है कि मित्र के चयन में पूर्ण सावधानी से काम लेना चाहिये । बलवान् मित्र गर्व से अभिभूत होकर अपने छोटे मित्र को भुला देते हैं तथा निम्न वर्ग के मित्र कोई लाभ नहीं पहुँचा सकते अतः समान वर्ग के लोगों को ही मित्र बनाना चाहिये ।

“हीनान्यनुपकर्त्रीणि प्रवृद्धानि विकुर्वते ।

तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ।”^३

समृद्धि की अवस्था में बिना बुलाये ही सहायक बने अगते हैं परन्तु आपत्काल में अपने मित्र भी पराये हो जाते हैं ।

“को जनस्य फलस्थस्य नस्यादभिमुखो जनः ।

जनीभवति भूयिष्ठस्वजनो ऽपि विपर्यये ।”^४

केवल बुद्धि बल से ही मित्र कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता; मित्र के स्नेह एवं सौहार्द से ही अर्थसिद्धि सम्भव है ।

“नहि बुद्धिगुणैर्नैव सुहृदामर्थदर्शनम् ।

कार्यसिद्धिपथः सूक्ष्मः स्नेहेनाप्युपलभ्यते ।”^५

१. मेघदूत—१, १७.

२. मालविकाग्निमित्र—१, ६.

३. रघुवंश—१७, ५८.

४. बुद्ध चरित—६, ६.

५. विक्रमाङ्क देव चरित—४, ६.

अश्वघोष के अनुसार मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान् शत्रु भी अच्छा होता है ।

“वर मनुष्यस्य विचक्षणो रिपु—

नमित्रमप्राज्ञमयोगपेशलम् ।

सुहृद्ब्रुवेण ह्यविपश्चिता त्वया ।

कृत . कुलस्यास्य महानुपप्लव ।”^१

मित्रता के अभाव तथा व्यक्ति को हानि पहुँचाने की भावना को ही शत्रुता कहा जाता है । शत्रु प्रतिक्षण अपकार करके अपनी दुर्भावना को प्रगट करता रहता है । वह अपने शत्रु को पद-पद पर क्षुब्ध करता रहता है । भीम कइला है कि धृतराष्ट्र के पुत्र, जो पद-पद पर शत्रुता का व्यवहार करते हैं यदि युधिष्ठिर निषेध न करे तो उनकी रक्षा कौन कर सकता है—

“धृतराष्ट्रस्य तनयान्कृतवैरान्पदे पदे ।

राजा न निषेद्धास्यात्कः क्षमेत तवानुजः ।”^२

मरणान्त शत्रुता मानी गयी है । राम एवं रावण की मरणपर्यन्त शत्रुता रही परन्तु मृत्यु के अनन्तर राम ने विभीषण से रावण के दाह-संस्कार आदि मृत कार्य करने का आग्रह किया ।

“मरणान्तानि वैराणि निवृत्त नः प्रयोजनम् ।

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ।”^३

वेग से स्तब्ध एवं परास्त होकर शरण में आये हुए शत्रु को प्राणों की भिक्षा देना सबसे श्रेष्ठ उपाय है ।

“सस्तम्भयित्वा तरसा जित शरणमागतम् ।

यो रिपुं योजयेत्प्राणैः कल्याणं किं नु सोर्हति ।”^४

१. बुद्ध चरित—८, ३५.

२. वेणी सहार— १, ६.

३. रामायण—युद्धकाण्ड, ११२, २६.

४. महाभारत—आदि पर्व, १७०, ४२.

नीति कुशल व्यक्ति की दक्षता इसी में है कि वह शत्रु को मित्र के समान ममुर व्यवहार से सन्तुष्ट रखे तथा स्वयं उससे नित्य सर्पयुक्त घर के समान भयभीत रहकर सावधान रहे—

“शत्रुञ्च मित्ररूपेण सान्त्वेनैवाभिमान्ययेत् ।
स नित्यश्चोद्विजेत्तस्माद् गृहात्सर्पयुतादिव ।”^१

बन्धु

जाति के व्यक्तियों का व्यवहार भी शत्रुओं के समान ही माना जाता है। ये लोग अपने बन्धुओं के सकट में प्रसन्न होते हैं—

“जानामि शील ज्ञातीना सर्वलोकेषु राक्षस ।
हृष्यन्ति व्यसनेष्वेते ज्ञातीना ज्ञातयः सदा ।”^२

शत्रु शरीर पर प्रहार करता है परन्तु बन्धु हृदय पर प्रहार करता है। यही कारण है कि स्वजन को शत्रु से भी अधिक अविश्वसनीय कहा जाता है—

“शरीरे ऽ रिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा ।
कस्य स्वजनशब्दो मे लज्जामुत्पादयति ।”^३

महर्षि जाबालि ने भी राम से यही कहा था कि कोई किसी का बन्धु नहीं है तथा किसी से किसी का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। मनुष्य अकेला ही उत्पन्न होता है तथा वह अकेला ही नष्ट हो जाता है—

“क. कस्य पुरुषो बन्धुः किं कार्यं कस्य केनचित् ।
यदेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ।”^४

चिदुर के अनुसार गुण हीन बन्धुओं की भी रक्षा करना चाहिये ।
“विगुणाह्यपि सरक्ष्या ज्ञातयो मरत्तर्षम ।

१. महाभारत—शान्तिपर्व, १४, १५.

२. रामायण—गुह्य काण्ड, १६, ३.

३. प्रतिमा नाटक—१, १२.

४. रामायण—अयोध्या काण्ड, १०८, ३.

किंपुनर्गुणवन्तस्ते त्वत्प्रसादाभिकाङ्क्षिणः ।^१

बान्धवों के साथ सहभोज, वार्तालाप तथा पारस्परिक प्रेम करना चाहिये बान्धव ही इस ससार से उद्धार करते हैं और बान्धव ही डुवाते भी हैं। सदाचारी उद्धार करने वाले होते हैं तथा दुराचारी पतन के गर्त में गिरा देते हैं—

“सम्भोजन सङ्कथन सम्प्रीतिश्च परस्परम् ।

ज्ञातिभिः सह कार्याणि न विरोधः कदाचन ।

ज्ञातयस्तारयन्तीह ज्ञातयो मज्जयन्ति च ।

सुवृत्तास्तारयन्तीह दुर्वृत्ता मज्जयन्ति च ।^२

गुणवान् शत्रु की अपेक्षा गुणहीन अपना बन्धु श्रेयस्कर माना गया है। बन्धु बन्धु ही है तथा शत्रु शत्रु ही है।

“गुणवान्वा परजनः स्वजनो निर्गुणोऽपि वा ।

निर्गुणः स्वजनः श्रेयान् यः परः पर एव सः ।^३

जो व्यक्ति अपने बन्धु जनो को छोड़कर शत्रुपक्ष में चला जाता है वह अपने बन्धुओं के नष्ट होने पर शत्रुओं के द्वारा मारा जाता है।

“यः स्वपक्षं परित्यज्य परपक्षं निषेवते ।

स स्वपक्षे क्षयं प्राप्ते पश्चात्तरेव हन्यते ।^४

भारतीयों का तो यह आदर्श रहा है कि वे शत्रुओं के भी अतिथि रूप में आने पर उनका हृदय से सत्कार करते हैं।

१. महाभारत—उद्योग पर्व, ३६, २०.

२. महाभारत—उद्योग पर्व, ३६, २४—२५.

३. रामायण—युद्ध काण्ड, ८७, १५

४. वही—युद्धकाण्ड ८७, १६.

“अरावप्युचित कार्यमातिथ्य गृहमागते ।

छेतुमप्यागते छाया नोपसंहरते द्रूमः ।”^१

अतिथि सत्कार

सामाजिक शिष्टाचार मे अतिथि सत्कार को सर्व प्रमुख स्थान दिया है । आग-मन पर “स्वागतम्” आदि सत्कारक गौरव पूर्ण पदों का प्रयोग अतिथि के माहात्म्य का प्रतिपादक है । अतिथि के आने पर पाद्य, अर्घ्य, भक्षुपर्क, तथा अनुरूप आसनप्रदान आदि प्रारम्भिक औपचारिकता के अनन्तर अतिथि से आज्ञा पाकर आसन ग्रहण करने के पश्चात् कुशल क्षेम प्रश्न आदि भारतीय शिष्टाचार का मूल आधार है ।

धर्मज्ञो से अपेक्षित होता है कि वे अतिथि का अवश्य सत्कार करे चाहे वह सामान्य व्यक्ति ही क्यों न हो ।

“अतिथिं किल पूजाहो प्राकृतोऽपि विजानता ।

धर्म जिज्ञासमानेन किपुन यद्विशो भवान् ।”^२

वनवासी ऋषि मुनियों के लिए भी अतिथि सत्कार एक अनुपेक्षणीय कर्तव्य माना गया है । अगस्त्य ने राम से कहा कि जो तपस्वी अतिथि का स्वागत नहीं करता, उसे परलोक में दुःसाक्षी (झूठे गवाह) की तरह अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है ।

“दुःसाक्षीव परेलोके स्वानि मांसानि भक्षयेत् ।”^३

अतिथि सत्कार को यश की कोटि में रखा गया है इसीलिए आह्निक अनिवार्य कृत्य—‘पञ्च महायज्ञो’ में इसको प्रमुख स्थान दिया गया है ।

१. महामारत—शान्तिपर्व, १४६, ५.

२. स्वागत ते महा बाहो—रामायण—अयोध्या काण्ड, ५०, ३८.

३. रामायण—सुन्दर काण्ड, १, ११६—२०

४. वही—अरण्य काण्ड, १२, ३०.

अतिथि की अभ्यर्थना करना भारत की सभ्यता के अरुणोदय काल से ही एक शिष्ट आचार रहा है। “तैत्तिरीय उपनिषद्” में ‘अतिथिदेवो भव’ कहकर अतिथि के सम्मान पूर्ण स्थान की ओर संकेत किया है।

अपने समक्ष अतिथि रूप में उपस्थित रावण को देखकर सीता शाप के भय से वार्तालाप करना अपना कर्तव्य समझती है—

“ब्राह्मणश्चातिथिश्चैव अनुक्तो हि शपेत माम् ।

इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीता वचनमब्रवीत् ।

महात्मा पुरुषो का अतिथि रूप में घर पर आना पुण्य का ही फल माना जाता है। नारद जी को घर पर आया हुआ देखकर कृष्ण ने अर्घ्य आदि सामग्रियों से उनकी पूजा की—

“तमर्घ्यमर्घ्यादिकयादिपूरुषः

सपर्यया साधु सपर्यपूजयत् ।”

गृह्णानृपे तु प्रणयादभीप्सवो ।

भवन्ति ना पुण्यकृता मनीषिणः ।”^२

अतिथि के आने पर गृहस्थ का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसका आगे जाकर स्वागत सत्कार करे। अतिथियों का सत्कार करने वाले राजा स्वर्ण—पात्रों के अभाव में मृत्तिका के पात्रों में अर्घ्य आदि लेकर अतिथि का स्वागत करते हैं।

“स मृण्मये वीत हिरण्मयत्वा —

त्पात्रे निधायार्घ्यमनर्घ्यशीलः ।

श्रुतप्रकाश यशसा प्रकाशः

प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेयः ।”^३

१ वही—४७, २.

२. शिशुपाल वध—१, १४.

३. रघुवश—५, २.

अतिथि को आया देखकर अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए सन्नद्ध गृहस्थ अतिथि के आगमन को अपने भाग्य का प्रकर्ष एव सत्कर्मों के फल का उदय समझते रहे हैं—

“ऐते वयममी दारा. कन्येय कुलजीवितम् ।

व्रत येनात्र व कार्यमनास्था बाह्यवस्तुषु ।”^१

शिष्ट आचार का प्रतिपादन करते हुए श्री हर्ष ने कहा है कि अतिथियों को प्रणाम करके अपनी चूडामणि की कान्ति को पाद्य बनाना चाहिये, मधुपर्क से उत्पन्न हुई तृप्ति की विविध प्रिय वचनों की पक्ति की रस धारा से करनी चाहिये, शील से अपनी आत्मा को तृण बनाना चाहिये, अपना आसन छोड़कर अतिथि को देना चाहिये, हर्ष के अश्रुओं से पाद्य के लिए जल देना चाहिए, तथा मीठे वचनों से कुशल प्रश्न पूछने चाहिये—

“स्वात्मापि शीलेन तृण विधेय,

देया विहायासन भूनिजापि ।

आनन्द बाष्पेरपि कल्प्यमम्म ,

पृच्छा विधेया मधुमिर्वचोभि ।”^२

आश्रम में प्रतिदिन किये जाने वाले सत्कार को देखकर, छाया से मार्ग के श्रम को हरने वाले एव अत्यन्त मधुर फलों से युक्त पुत्रों के समान आश्रम के वृक्षों ने अतिथि सत्कार का विधान सीख लिया—

“छाया विनीताध्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठ सम्भाव्यफलेष्वमीषु ।

तस्यातिथीनामधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ।”^३

बाल्मीकि की धारणा है कि अमृत की प्राप्ति से, जल हीन प्रदेश में वर्षा से, निःसन्तान को पुत्र प्राप्ति से, नष्ट-सम्पत्ति को अपूर्वलाभ से तथा उत्सव के अवसर जो प्रसन्नता होती है, वही अतिथि के आगमन से भी होती है ।

१. कुमार सम्भव—६, ६३.

२. नैषध चरित—८, २१.

३. रघुवश—१३, ४६, तुलनीय—नागानन्द—१. १२.

“यथामृतस्य सम्प्राप्तिः यथा वर्षमनूदके ।

यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य वै ।

प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः ।

तथैवागमन मन्ये स्वागत ते महामुने ।”^१

भिक्षा के लिए घर पर आया हुआ अतिथि यदि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपना पाप उस गृहस्थ को सौंपकर उसका पुण्य ले जाता है—

“अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते ।

स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ।”^२

इसके विपरीत सत्कार पाकर अतिथि जिस गृहस्थ के घर से जाता है वह मनीषियों के द्वारा श्लाघनीय धर्म को प्राप्त करता है । गृहस्थ का यही व्रत होना चाहिये कि धन, स्त्री तथा प्राण भी अतिथि को समर्पित करने के लिए वह प्रस्तुत रहे—

“अतिथिं पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छति ।

नान्यत्तस्मात्परो धर्मः सम्प्राप्तातिथिपूजनम् ।”

प्राणाहिं मम दाराश्च यच्चान्यद्विद्यते वसु ।

अतिथिभ्यो मया देयमिति मे व्रतमाहितम् ।”^३

अतिथियों का आतिथ्य करते समय यह ध्यान रखा जाना न्याय संगत है कि उन्हें उनके पद एवं गौरव के अनुसार ही सम्मान प्राप्त हो ।

उक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में अतिथि सत्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्त्व दिया जाता रहा है । प्राण पण से भी अतिथि का स्वागत सत्कार करना भारतीय जीवन का अभिन्न अङ्ग है । भारत के मनीषियों ने अतिथि सत्कार का आदर्श जीवन-सर्व-स्व का परित्याग करके भी प्रतिष्ठित किया है ।

१. रामायण—बालकाण्ड, १८, ५०—५१.

२. महाभारत—शान्ति पर्व, १६१, १२.

३. वही—अनुशासन पर्व, २, ७०—७१.

परोपकार

अतिथि सत्कार के समान ही परोपकार का भी अनुपम महत्त्व विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अपने प्राण देकर भी दूसरो का उपकार करना भारतीयों ने सदा से ही अपना प्रथम कर्तव्य समझा है। फल आने से वृक्ष झुक जाते हैं, नव जल के संचार से मेघ नीचे तक लटक जाते हैं, परोपकार शील सत्पुरुष भी समृद्धि को पाकर निरभिमान रहते हैं—

“भवन्नि नम्रास्तरव फलागमैः

नवाम्बुमिदूँरविलम्बिनो घना ।

अनुद्धता. सत्पुरुषा. समृद्धिमिः

स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ।”

परोपकार को सदैव पावन कर्म माना जाता है। कमल के विकसित करने वाले, दिशाओं को प्रकाश से परिपूर्ण करने वाले, अपनी किरणों से समस्त ससार के आनन्दित करने वाले सतत परोपकार निरत केवल एक सूर्य ही श्लाघनीय माने गये हैं—

“निद्रामुद्रावन्धव्यतिकरमनिश पद्म कोशादपास्यत् ,

आशापूरैककर्मप्रवण निजकर प्राणिताशेषविश्व ।

दृष्ट मिद्वं प्रसक्तस्तुतिमुखरमुखैरस्तमप्येष गच्छत् ।

एक श्लाघ्यो विवस्वान्परहित करणायैव यस्य प्रयास ।”

परोपकार शील व्यक्ति का यह अनुपम आदर्श है कि वह अपने प्राण देकर दूसरे की रक्षा करने से प्राप्त पुण्य के द्वारा जन्म-जन्म में अपने प्राण देने की कामना करता है—

“सरक्षता पन्नगमेप पुण्य मयार्जित यत्स्वशरीरदानात् ।

भवे भवे तेन ममैवमेव भूयात्परोपकाराय शरीरलाभ. ।”

१. अभिज्ञान शाकुन्तल—५, १२.

२. नागानन्द, ३, १८.

३. नागानन्द, ४ २६.

अपने शरीर से दूसरे की बुभुक्षा को शान्त करने की इच्छा करने वाला परोपकारी अपना मांस नौच कर खाने वाले से उसकी भक्षण विरति का कारण जानने के लिए उत्सुक है। अपने शरीर के मांस को खाने का उसका आग्रह परोपकार निष्ठा की चरम परिणति है—

“शिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति ।

तृप्तिं न पश्यामि तवापि तावत् किं भक्षणात्त्व विरतो गरुत्मन् ।”

अपना जीवन देकर भी ससार का कल्याण करने वाले व्यक्ति पर देवी की अपार कृपा इसी तथ्य को पुष्ट करती है कि भारतीय समाज में परोपकार का अत्यधिक महत्त्व पूर्ण स्थान रहा है तथा ऐसे व्यक्ति का समाज में पूर्ण आदर एवं प्रतिष्ठा होती रही है।

“निजेन जीवितेनापि जगतामुपकारिणः ।

परितुष्टास्मि ते वत्स जीव जीभूतवाहन ।”

परोपकार-निरत पुरुष अत्यन्त दयालुता के कारण याचको की प्रार्थना को कभी निष्फल नहीं करते, जो परार्थ के लिए अपने स्वार्थ का कभी विचार नहीं करते तथा सदैव पर दुःख से दुःखी रहा करते हैं ऐसे सत्पुरुष ससार की अनुपम रचना होते हैं—

“यैरत्यन्त दयापरै न विहिता वन्ध्यार्थिना प्रार्थना ।

यैः कारुण्य परिग्रहान्न गणितं स्वार्थं परार्थं प्रति ।

ये नित्य पर दुःख दुःखित धियस्ते साधवो ऽस्तगता ।

मातं, सहस्रं वाष्प वेगमधुना कस्याग्रतो रुद्यते ।”

साधुता

साधुता मानव का एक महान् गुण माना गया है। जो मनुष्य आत्मा के प्रति निरपेक्ष रहकर सदैव पर हित निरत रहते हैं और जिनके कर्तव्य सब व्यक्तियों के लिए

१. नागानन्द—५, १६.

२. वही—५, ३४.

३. वही—४, १०.

आदर्श उपस्थित कर सकते हैं, वे साधु की श्रेणी में परिगणित किये जाते हैं। वे मन, कर्म एवं वचन से पवित्रता एवं एकरूपता को स्वीकार करके सभी को प्रसन्न करने के लिए सचेष्ट रहते हैं।

उज्ज्वल यश से समस्त दिग्भागों को व्याप्त करने वाले, धर्म, विलासों एवं बल-समृद्धि के उदय स्थान, अपरिमित महासत्त्व में युक्त एवं मङ्गल वस्तुओं के चिन्ह स्वरूप साधु इस ससार में विरले ही होते हैं।

“व्यतिकरितदिगन्ता . श्वेतमानैर्यशोभि .,
सुकृत विलासिताना स्थानमूर्जस्वलानाम् ।
अगणित महिमान केदन मङ्गलाना,
कथमिव भुवनेऽस्मिन्स्तादृशा सम्भवन्ति ।”^१

सत्पुरुषों का व्यवहार चित्ताकर्षक होता है तथा नम्रता से परिपूर्ण वचनों का प्रयोग करके वे सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के मन को हठात् मुग्ध कर लेते हैं। सज्जनों का सम्पर्क बड़े पुण्य से होता है। स्वभाव से माङ्गलिक एवं परिचय में अनिन्दित तथा मिलन से पूर्व अथवा पीछे प्रेम का उत्पन्न नहीं करने वाला निश्छल एवं विशुद्ध—सत्पुरुषों का व्यवहार सर्वोपरि है।

‘प्रियप्रायावृत्तिर्विनयमधुरो वाचि नियमः ।
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः ।
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासितरसम् ।
रहस्य साधूनामनुपधि विशुद्ध विजयते ।”^२

सत्पुरुष के दर्शन अत्यन्त प्रभावशाली होते हैं। उनके आते ही वैर स्वतः ही शान्त हो जाता है, अतिशय सुख से गाढ अनुराग फैल जाता है, दर्प कहीं चला जाता है एवं नम्रता सहसा विनीत कर देती है। पवित्र स्थानों की तरह महापुरुषों का भी कोई बहुमूल्य उत्कर्ष होता है।

१. मालती माधव—२, ६.

२. उत्तर रामचरित—२, २.

“विरोधो विश्रान्तः प्रसरति रसो निर्वृतिधनः ।
 तदोद्धृत्य क्वापि व्रजति विनयः प्रह्वयति माम् ।
 भटित्यस्मिन्वृद्धे किमिति परवानस्मि यदि वा ।
 महार्घस्तीर्थानाभिव हि महता कोऽयतिशयः ।”^१

लोकश्रेष्ठ महापुरुषों के चरित्र वज्र से भी कठोर एवं पुष्प से भी कोमल होने से अलौकिक एवं अविज्ञेय होते हैं ।

“वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि ।
 लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति ।”^२

शास्त्रों में निष्ठा, स्वाभाविक ज्ञान, प्रगल्भता, गुणों के अभ्यास से सम्पन्न वाणी, कार्य में उचित समय का अनुसरण एवं प्रतिभा की नवीनता-महापुरुष के ये गुण कार्यसिद्धि के साधक माने जाते हैं—

‘शास्त्रेप्रतिष्ठा सहजश्च बोध,
 प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी ।
 कालानुरोध प्रतिभानवत्व—
 मेते गुणा कामदुघा क्रियासु ।’^३

साधु पुरुष, जो एक बार स्वीकार कर लेते हैं, उसका वे अन्त तक पालन करना अपना कर्तव्य समझते हैं ।

मन्द बुद्धि पुरुष विघ्न भय से कार्य का आरम्भ ही नहीं करते । मध्यम श्रेणी के व्यक्ति कार्य में विघ्न आजाने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं किन्तु उत्तम पुरुष प्रारम्भ किये हुए कार्य में बार बार विघ्न आने पर भी उसे अन्त तक पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं ।

१. उत्तर रामचरित—६, ११.

२. उत्तर रामचरित—२, ७.

३. मालती माधव—३, ११.

“प्रारम्भ्यते नखलु विघ्न भयेन नीचैः,
प्रारम्भ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः ।
विघ्नं पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः,
प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ।”^१

उन्नति मे हर्षोद्रेक का न होना तथा विपत्ति मे विकृति से मुक्त रहना ही महा पुरुष का चिन्ह है । राज्य नाश के कारण भी राम के मन की शान्ति एव शरीर की कान्ति दूर नहीं हुई—

“न चास्य महती लक्ष्मी राज्य नाशो ऽ पकर्षति ।
न वन गन्तुकामस्य लक्ष्यते चित्तविक्रिया ।”^२

जिम विमाता कँकेयी ने राम को राज्य से भ्रष्ट कर दिया एव दीर्घ काल के लिए वन के कष्टों को भोगने के लिए घर से निर्वासित कर दिया ऐसी माता के प्रति भरत के क्षुब्ध होने पर दिया गया राम का उपदेश साधुता की चरम अवस्थिति है । राम का आग्रह है कि माता ने जो कुछ किया उसे भूल जाओ एव उसकी पूर्ण सेवा करो—

“कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम् ।
न तत्पुनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत् ।”^३

यज्ञ के द्वारा आश्रित वेदज्ञों को अपना धन समर्पित कर देने वाला, त्याग पूर्वक राज्य का भोग करने वाला, जल की वर्षा करने वाले मेघ के समान याचकों पर दारिद्र्य नाशक धन की वर्षा करने वाला साधु पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है ।

“राजा स यज्वा विवुधव्रजत्रा
कृत्वाध्वराज्योपमयेव राज्यम् ।
भुङ्क्ते श्रिय श्रोत्रियसात्कृतश्रीः
पूर्वं त्वहो शेषमशेषमन्त्यम् ।”^४

१. मुद्राराक्षस—२, १८, द्रष्टव्य—शिशुपाल वध—२, ७६.
२. रामायण—अयोध्याकाण्ड, १६, ३२—३३.
३. वही—अयोध्या काण्ड, ११२, १६.
४. नैषध चरित—३, २४.

पर्वत मे उच्चता है पर अगाधता नहीं है, समुद्र मे अगाधता है पर उच्चता नहीं है, पर मनस्वी पुरुष मे अलङ्घनीय होने के कारण उच्चता एव गाम्भीर्य दोनो ही विद्यमान हैं—

“तुङ्गत्वमितरा नाद्रौ नेद सिन्धावगाधता ।

अलङ्घनीयता हेतुरुभय तन्मनस्विनि ।”^१

सज्जन अपनी उपकारिता फल के परिणाम से सूचित करते हैं, वचन से नहीं ।

“ब्रुवते हि फलेन साधवो नतु कण्ठेन निजोपयोगिताम् ।”^२

महापुरुष के ससर्ग से मूर्ख भी विद्वान् बन जाता है—

“मन्दोऽप्यमन्दतामेति ससर्गेण विपश्चितः ।

पङ्कच्छिद फलस्येव निकषेणाविल पथः ।”^३

साधु पुरुषो की चित्त वृत्ति सशयात्मक वस्तुओं मे अकर्तव्य एव कर्तव्य की निर्णयिका कही जाती है—

“असशय क्षत्रपरिग्रहक्षमा

यदार्यमस्यामभिलाषि से मनः ।

सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु

प्रमाणमन्तः करणप्रवृतयः ।”^४

महर्षि व्यास के अनुसार साधु पुरुष वही है, जो करणीय कार्यों मे ही प्रवृत्त होता है, असफलता से जो उद्विग्न नहीं होता एव सिद्धि प्राप्ति से जो उल्लसित नहीं होता ।

१. शिशुपाल वध—२, ४८.

२. नैषध चरित—२, ४८. —

३. मालविकाग्निमित्र—१, १.

४. अभिज्ञान शाकुन्तल—१, २०.

“य एव कृतबुद्धिः स कर्मस्वेव प्रवर्तते ।

नामिदो व्यथते तस्य न सिद्धौ हर्षमश्नुते ।”^१

मस्कृत काव्यो मे साधु समागम की बड़ी प्रशंसा की है । मूर्खों का ससर्ग मोह जान का कारण होता है तथा साधु समागम धर्म का उदय स्थान कहा जाता है । अतः विद्वद्गण, वृद्ध, पुरुष, सुन्दर स्वभाव वाले तपस्वियो एव शमपरायण सज्जनो को साधु समागम करना चाहिये ।

“मोहजालस्य योनिर्हि मूढैरेव समागम ।

अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधु समागमः ।

तस्मात् प्राज्ञैश्च वृद्धैश्च सुस्वभावैस्तपस्विभिः ।

सद्भिश्च सह ससर्गः कार्यः शम परायणः ।”^२

नीच व्यक्तियों के साथ सम्पर्क करने से बुद्धि का अपकर्ष होता है , मध्यम श्रेणी के पुरुषों के साथ रहने से मध्यत्व आता है तथा उत्तम पुरुषों के साथ ससर्ग करने से बुद्धि का उत्कर्ष होता है ।

“बुद्धिश्च हीयते पु सा नीचैः सह समागमात् ।

मध्यममध्यतां याति श्रेष्ठता याति चोत्तमैः ।”^३

सज्जनो का संग किसी सुकृत के परिणाम स्वरूप ही होता है । वृक्ष की छाया, जल तथा तपश्चर्या के उपयुक्त भक्ष्य सामग्री फल मूल आदि वह भी स्वतन्त्र हैं ।

“यथेच्छ भोग्य वो वनमिदमय मे सुदिवसः ।

सतां नदिन सङ्ग कथमपि हि पुण्येन भवति ।

तच्छ्रद्धाया तोय यदपि तपसां योग्यमशन ।

फन वा मूल वा तदपि न पराधीनमिह वः ।”^४

१. महाभारत—उद्योग पर्व, ७७, १२.

२. बही—वन पर्व १, २६.

३. महाभारत—वन पर्व, १, ३०

४. उत्तर राम चरित—२, १.

यदि सज्जन स्वभाव से ही परोपकार निरत ही दृष्टिगोचर होते हैं तो असज्जनो के लिए दूसरे व्यक्ति की उन्नति महान् हृदय रोग की जननी होती है ।

“उपकारपरः स्वभावतः सतत सर्वजनस्य सज्जन ।

असतामनिश तथाप्यहो गुरुहृद्रोगकरी तदुन्नतिः ।”^१

साधु आचरण मानव का गुण है तो असदाचरण दुर्जनो का निसर्गसिद्ध अधिकार है । असत् पुरुष जन्म से ही दुष्टता के अवतार के रूप में उदित होते हैं । सत्पुरुषों से उनकी निसर्ग सिद्ध शत्रुता होती है, गुणों से उन्हें अनुराग नहीं होता तथा वे किसी व्यक्ति से भी स्नेह का आदान प्रदान नहीं कर सकते ।

गुणों से द्वेष करने वाला, किसी से स्नेह न करने वाला एवं महापुरुषों से शत्रुता करने वाला नीच पुरुष बुद्धिमान होते हुए भी अन्त में नाश को प्राप्त होता है—

“द्वेष्टि प्रायो गुणेभ्योयत् न स्निह्यति कस्यचित् ।

वैराग्यते महद्भिष्यच्च शीर्यते बुद्धिमानपि ।”^२

दूसरों की उन्नति में विषण्ण होना दुर्जन का स्वभाव होता है । तपस्वी एवं निरपराध सत्पुरुष को पीडा पहुँचाना उनका धर्म है ।

“पर वृद्धिषु बद्धमत्सराणा

किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामलध्यम् ।”^३

पर स्त्री एवं परकीय भोगों का अपहरण कर सत्पुरुषों को पीडित करना ही अनार्यों का धर्म है ।

“परस्त्रीभोगहरणं धर्म एव नराशिनाम् ।”^४

दुर्जन को शान्त करने का उपाय उसका अपकार करना होता है । वह अम्यर्थना आदि उपकारों द्वारा कभी भी सत्पथ पर नहीं लाया जा सकता । दुष्ट की यही प्रतिक्रिया है कि या तो उसे दण्ड के द्वारा प्रस्त कर दिया जाय, अथवा उसका दूर से ही परित्याग कर दिया जाय ।

१. शिशुपाल वचन—१६, २२.

२. भट्टी काव्य—१८, ६.

३. किराताजुनीय—१३, ७

४. भट्टी काव्य—६, १२२.

“खलस्य कण्टकस्यैव द्विविधैव प्रतिक्रिया ।

उपानहाद्वक्त्रमङ्गो दूरतोपि विवर्जनम् ।”^१

विदुर ने विनाशोन्मुख दुर्जन के विविध लक्षणों का प्रतिपादन किया है । ब्राह्मणों से द्वेष करना, उनसे विरोध करना, उनके घन का अपहरण करना उन्हें, मारने की इच्छा करना, उनकी निन्दा से प्रसन्न होना, उनके गुणानुवाद से ईर्ष्या करना, कार्यों में उनका स्मरण नहीं करना तथा माँगने पर द्वेष निकालना आदि दुराचरणों से बुद्धिमान् पुरुष को सदैव दूर रहना चाहिये—

“ब्राह्मणान् प्रथम द्रष्टुं ब्राह्मणश्च विरुध्यते ।

ब्राह्मण स्वानि चादत्ते ब्राह्मणश्च जिघासति ।

रमते निन्दया चैषा प्रशसा नाभिनन्दति ।

नैनान् स्मरेति कृत्येषु याचितश्चाभ्यसूयति ।”^२

गुणों में अदोषदर्शना, सरलता, पवित्रता, सन्तोष मधुर भाषण, शान्ति, सत्यता, स्थिरता, आत्म ज्ञान, सहन शक्ति, धर्म परायणता, परिमित भाषण तथा दानशीलता आदि गुणों का असत्पुरुषों में नितान्त अभाव देखा जाता है—

“अनसूयार्जवं शौचं सन्तोषः प्रियवादिता ।

दम सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम् ।

आत्मज्ञानमनायासस्तितिक्षा धर्मनित्यता

वाक् चैव गुप्ता दाञ्च नैतान्यन्त्येषु भारत ।

विल्हरण के अनुसार पर गुणासहिष्णुता दुर्जनो का स्वभाव होता है । दुर्जनो को इसमें कोई दोष नहीं समझना चाहिये —

“न दुर्जनानामिह कोपि दोषस्तेषा स्वभावो हि गुणासहिष्णुः ।

द्विष्यैष केपामपि चन्द्रखण्डविपाण्डुरा पुण्ड्रक शर्करापि ।”^३

१ तुलनीय—कुमार सम्भव—२, ४०

२. महाभारत—उद्योग पर्व, ३३, ६३—६५.

३ महाभारत—उद्योग पर्व, ३४, ७२—७३.

४. विक्रमाङ्कदेव चरित—१, २०.

जिस प्रकार केलि कानन में प्रवेश करके भी ऊट कण्टक जालको ही प्राप्त करना चाहता है उसी प्रकार कर्ण को आनन्द देने वाले अमृत तुल्य सूक्ति रस को छोड़कर दुर्जन का दोष दृष्टि में ही प्रयास रहता है ।

“कर्णामृत सूक्ति रस विमुच्य दोषे प्रयत्नः सुमहात् खलानाम् ।

निरीक्षते केलिवन प्रविश्य क्रमेलकः कण्टकजालमेव ।”^१

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत काव्यों में दुष्ट आचरण की पर्याप्त गहरी की गयी है ।

मानव की निसर्ग सिद्ध प्रवृत्तियों का दमनकर उनके स्थान पर सात्त्विक एवं हित कारिणी वृत्तियों को प्रोत्साहन देने वाले अनेक उपदेशों से भारतीय वाङ्मय पूर्णतः परि-व्याप्त है ।

शिक्षा

शिक्षा के विषय पर नीति सम्बन्धी अनेक तथ्य उपलब्ध होते हैं । शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी से सम्बन्धित अनेक दृष्टिकोण संस्कृत काव्यों में अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ।

किसी का स्वयं का ज्ञान विशिष्ट होता है, और किसी को अध्यापन कला में दक्षता प्राप्त होती है । परन्तु जिन शिक्षकों में इन दोनों गुणों का समुचित सामञ्जस्य हो, वे ही श्रेष्ठ शिक्षक कहे जाते हैं—

“श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था ।

सक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता ।

यस्योभय साधु स शिक्षकाणां,

धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ।”^२

१. विक्रमाङ्गदेव चरित—१, २६.

२. मालविकाग्नि मित्र—१ १६.

अध्यापन कार्य अध्ययन करने वाले पर अधिक निर्भर रहता है। पण्डितगण उसी शिक्षा को निर्दोष कहते हैं, जो विद्वत् समाज रूपी अग्नि में सुवर्ण के समान उज्ज्वल रहे।

“उपदेश विदुः शुद्ध सन्तस्तमुपदेशिन ।

श्यामायते न युष्मासु यः काञ्चमिवाग्निषु ।”^१

मेघ का जल, जिस प्रकार, समुद्र की शक्ति में प्रविष्ट होकर मौक्तिक का रूप धारण कर लेता है उसी प्रकार उत्तम पात्र में रखी गयी शिक्षा अपना उत्कर्ष प्रगट करती है—

“पात्रविशेषे न्यस्त गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाघातु ।

जलमिव समुद्रशुक्ती मुक्ताफलता पयोदस्य ।”^२

जिस प्रकार योग्य पुरुष को दी गयी कन्या शोभा पाती है उसी प्रकार सुपात्र शिष्य को प्रदान की गयी विद्या पूर्णतः फलवती होती है—

“सुशिष्यं परिदत्तं व विद्यां अशोचनीयामि सवृत्ता ।”^३

अध्यापक के दूषणों का प्रतिपादन करते हुए कालिदास ने स्पष्ट किया है कि जो स्वयं को लवण प्रतिष्ठ समझकर विवाद में डरता हुआ दूसरों के द्वारा की गयी निन्दा को सहन करता है तथा जिसका शास्त्र ज्ञान केवल जीविकोपार्जन के लिए है, वह ज्ञान को वेचने वाला वणिक् के समान है—

“लवणास्पदोऽस्मीति विवादं भीरो—

स्ति तत्रिभमाणस्य परेण निन्दाम् ।

यस्यागमः केवल जीविकार्थं,

त ज्ञानं पण्यं वणिज वदन्ति ।”^४

१. मालविकाग्निमित्र—२, ६.

२. वही—१, ६.

३. अभिज्ञान शाकुन्तल—४ अ क

४. मालविकाग्निमित्र—१ १७

गुरु बुद्धिमान एवं मन्द बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों को विद्या प्रदान करता है, उन दोनों को बोध में न सामर्थ्य देता है और न उसे नष्ट हो करता है। ऐसा होने पर भी फल में महदनन्तर दृष्टिगोचर होता है। हीरक आदि निर्मल मणि प्रतिबिम्ब ग्राहकता से युक्त है। पर इसके विपरीत मिट्टी आदि पदार्थ विम्ब ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। छात्रों के बुद्धि भेद से ज्ञान के आदान में भी अन्तर पड़ जाता है।

“वितरति गुरु प्राज्ञेविद्या तथैव यथा जडे ।

नतुखलु तयोज्ञानि शक्तिं करोत्यपहन्ति वा ।

भवति च पुन भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा ।

प्रभवति शुचि विम्बग्राहे मणि ने मृदाञ्च ।”^१

उचित काय को करता हुआ शिष्य गुरु के द्वारा निवारण नहीं किया जाता। उचित पथ से भ्रष्ट होने की दिशा में गुरु का अकुश उसे मार्ग पर ले जाता है। विनीत शिष्य सदैव स्वतन्त्रता का भोग करता है।

“इह विचरन् साध्वी शिष्यः क्रियां न निवार्यते ।

त्यजति यदा मार्गं मोहात्त गुरुरङ्कुशः ।

विनयरुचयस्तस्मात्सन्तः सदैव निरङ्कुशाः ।

परतरमतः स्वातन्त्र्येभ्यो कथं हि पराङ्मुखाः ।”^२

प्राचीन विद्वानों ने सदैव स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का आग्रह किया है। वही विद्यार्थी को गुरु अपने आश्रम में रखकर निजी देखरेख में उसके मानसिक गुणों को विकसित करता हुआ उसके हृदय और मस्तिष्क को उन्नत बनाना अपना कर्तव्य समझता है। शिष्य के चारित्रिक विकास के लिए गुरु का व्यक्तित्व आदर्श भूत होता है।

समाज एवं शिष्य वर्ग दोनों के लिए गुरु को गौरव पूर्ण स्थान देना भारतीय

१. उत्तर रामचरित—२, ४.

२. मुद्राराक्षस—३, ६.

परम्परा रही है। श्रष्ट विद्या प्रदान करने के कारण पिता एव अग्रज के समान गुरु का भी पितरों में परिगणन होता रहा है—

“ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्या प्रयच्छति ।

त्रयस्ते पितरौ ज्ञेया धर्मो च पथि वर्तिनः ।”

वसिष्ठ ने आचार्य को पिता माता से भी उत्कृष्ट पद दिया है। माता पिता तो केवल जन्म के कारण है परन्तु गुरु प्रजा रूपी चक्षु प्रदान करता है—

“पिता ह्येन जनयति पुंरूपं पुरुषर्षभ ।

प्रज्ञा ददाति चाचार्यस्तस्मात्स गुरुरुच्यते ।”^१

क्षुद्र जाति के लोगों को अध्यापन करना उचित नहीं माना जाता। सम्यक् ज्ञान प्राप्ति के अभाव में वह दोष गुरु का ही समझा जाता है।

“उपदेशो न कर्तव्यो जाति हीनस्य कस्यचित् ।

उपदेशे महान् दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ।”^२

प्रिय सत्य वचन

आचार्यों के अन्य गुणों में विद्वता पर विशेष अभिनिवेश रहा है। अहङ्कार में परिप्लुत वाणी की गद्दी एवं सुमधुर तर्क युक्त वाणी को सभी समुचित श्लाघा करते हैं। सत्य और प्रिय वाणी मानसिक अभिलाषाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी को दूर कर प्रसिद्धि का प्रसार करती है। शत्रुओं का नाश करने वाली सूत्र वाणी को दोष शून्य, कठोरता रहित, एवं कल्याण को उत्पन्न करने वाली कामधेनु के तुल्य कहा गया है—

“काम दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृत या हिनस्ति ।

शुद्धा शान्ता मातर मङ्गलानां धेनु धीराः सूत्रता वाचमाहुः ।”^३

१. रामायण—कण्विकाण्ड, १८, १३.

२. रामायण—अयोध्याकाण्ड, १११, ३.

३. महाभारत—अनुशासन पर्व, १०, ४.

४. उत्तर रामचरित—५, ३१

ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मणों की ये सूत्र उक्तियाँ संशयास्पद नहीं होती। इनकी वाणी में मङ्गल कारिणी सिद्धि नित्य निहित रहती है तथा यह असत्यता से सदा विरहित रहती है—

“आविर्भूतज्योतिषा ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा सशयो भूत् ।

भद्राह्येषा वाचि लक्ष्मीनिषक्ता नेते वाच विप्लुतार्था वदन्ति ।”^१

हितकर एवं प्रिय वचन दुर्लभ कहा गया है। जिस प्रकार औषध का स्वादिष्ट एवं रोगनिवारक होना दुर्लभ होता है उसी प्रकार प्रिय हित वचन बड़े पुण्य से प्राप्त होता है—

“अप्रिय हित स्निग्धमस्निग्ध महित प्रियम् ।

दुर्लभ तु प्रियं, हित स्वादु पथ्यमिवोषधम् ।”^२

प्रिय कहना चाहिये पर व्यर्थ नहीं, सत्य कहना चाहिये पर अप्रिय नहीं। प्रिय असत्य अथवा कठोर सत्य तो लज्जा से स्वयं को भी नहीं कहना चाहिये—

“सान्त्व बभाषे नच नार्थवद्यज् जजल्पतदृव नच विप्रिय तत् ।

सान्त्व ह्यतत्त्व परुष च तत्त्व ह्लियाशकन्नात्मन एव वक्तुम् ।”^३

विद्वत्समुदाय में श्रेष्ठ कहे जाने वाले वे पुरुष हैं, जो हृदयगत भाव को वाणी में प्रतिष्ठित करते हैं, पर उनमें भी वे सबश्रेष्ठ कहे जाते हैं, जो अत्यन्त कुशलता से निगूढार्थ को व्यक्त करते हैं।

१. उत्तर रामचरित—४. १८.

२. सौन्दर नन्द—११, १६; द्रष्टव्य —

सुलभा. पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः । रामायण—युद्धकाण्ड, १६,

२०—२१.

३. बुद्ध चरित—२, ३८.

“भवन्ति से सम्यतमा विपश्चिता मनोगतं वाचि निवेशयन्ति ये ।
नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा गभीरमर्थं कतिचित्प्रकाशताम् ।”३

निगूढार्थ को व्यक्त करने वाली सूत्रत वाणी को धारण करने वाले विद्वद्गण जिस राजा के पास नहीं होते उनके यथ की वृद्धि सम्भव नहीं । ससार में कितने ही व्यक्ति उत्पन्न हुए पर उनके कोई नाम भी नहीं जानता—

“पृथ्वीपतेः सन्ति न यस्य पार्श्वे क्वीश्वरास्तस्य कुतो यशसि ।
भूपा कियन्तो न बभूवुरुष्यां जानाति नामापि न कोपि तेषाम् ।”४

बिल्हरा कवि की सम्मति में राम की कीर्ति के प्रसार एवं रावण के यश के संहार का कारण आदि कवि वात्मीकि ही है ।

“लङ्घ पते सकुचित यशोयत् यत्प्रीतिपात्र रघुराज पुत्रः ।
स सर्वं एवादिकवे प्रभावो न कोपनीया कवयः क्षितीन्द्रैः ।”

बुद्धि

इन विद्वानों को अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास होता है । विशाखदत्त ने बुद्धि को सो सेनाओं से भी अधिक माना है ।

कवि का आग्रह है कि सहायक चाहे उसे छोड़ दें किन्तु बुद्धिबल से जगली हाथी के समान समस्त कार्य जात को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है ।

“ये याता किमपि प्रघायं हृदये पूर्वं गाता एव ते ।
ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने काम प्रकामोद्यताः ।
एका केवलमेव साधनविषो सेना शतेभ्योऽधिका ।
नन्दोन्मूलन दृष्टवीर्यं महिमा बुद्धिस्तु भागान्मम ।”

विदुर ने पण्डित का लक्षण सुन्दर प्रकार से प्रतिपादित किया है ।

१. किराताजुनीय—१४, ४.

२. विक्रमाङ्कदेव चरित—१, २६.

३. वही—१, २७.

४. मुद्राराक्षस—१, २६

जो व्यक्ति किसी विषय को शीघ्र समझ लेता है पर उसे देर तक सुनता रहता है, समझकर बिना आसक्ति के उसमे प्रवृत्त होता है तथा बिना पूछे दूसरे के कार्य मे हस्तक्षेप नहीं करता, वही पण्डित कहलाता है ।

“क्षिप्र विजानाति चिर शृणोति विज्ञायचार्य भजते न कामात् ।

नासम्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थं तत् प्रज्ञानं प्रथमं पण्डितस्य ।”^२

नीर-क्षीर-विवेक करने वाले हंस के समान प्राज्ञ पुरुष उक्ति प्रत्युक्ति प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के शुभ अथवा अशुभ वचनो मे से गुण युक्त वाक्य को ही ग्रहण करता है—

“प्राज्ञस्तु जल्पता पुंसां श्रुत्वा वाच. शुभाशुभाः ।

गुणवद्धाव्यमादते हंस क्षीरभिवाम्भसः ।”^३

जिसकी वाणी प्रतिरुद्ध नहीं होती, जिसकी बातें विचित्र होती हैं जो तर्क करने मे निपुण एवं प्रतिभाशाली होना है, जो ग्रन्थ का अर्थ शीघ्र कर डालता है, जिसकी-विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है, तथा बुद्धि विद्या का अनुगमन करती है और जो शिष्ट पुरुषो की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता वही पण्डित कहलाने का अधिकारी है ।

“प्रवृत्तावाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् ।

आशुग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ।

श्रुत प्रज्ञानुग यस्य प्रज्ञाचैव श्रुतानुगा ।

असम्भिन्नार्थमर्याद पण्डिताख्या लभेत स ।”^४

सभी लोग स्वयं को सर्वोपरि बुद्धिमान् समझते हैं, सभी को अपनी आत्मा बहुत मत्त है तथा वे अपनी ही अपनी प्रशंसा करते हैं ।

१. महाभारत—उद्योग पर्व, ३३, २२.

२. वही—आदिपर्व, ७४, ६१.

“सर्वो हिमन्यते लोक आत्मान बुद्धिमत्तरम् ।

सर्वस्यात्मा बहुमतः सर्वात्मान प्रशसति ।”^१

अपनी बुद्धि के अनुसार पूर्ण विवेक के साथ जो अपना विचार निश्चित कर उनके अनुसार ही कार्यारम्भ करता है, वह उस कार्य में अवश्य सिद्धि को प्राप्त करता है ।

“निश्चित्य तु यथाप्रज्ञ या मतिं साधु पश्यति ।

तथा प्रकुरुते भाव सा तस्योद्योगकारिका ।”^२

सुख दुःख

पण्डित का यह स्वभाव है कि वह सुख से प्रसन्न एवं दुःख से विषण्ण कदापि नहीं होता । सुख-दुःख, उत्पत्ति-विनाश, लाभ-हानि एवं जीवन मरण—ये सभी एक दूसरे के बाद आते ही रहते हैं, इसलिए बुद्धिमान् पुरुष को हर्ष तथा शोक नहीं करना चाहिये—

“सुखं च दुःखं च भवाभावौ च लाभालाभौ मरणं जीवितञ्च ।

पर्यायशः सर्वमेते स्पृशन्ति तस्माद्धीरो न च हृष्येन्नशोचेत् ।”^३

सुख और दुःख चिर स्थायी नहीं रहते । सुख का अनुसरण दुःख करता है तथा दुःख का स्थान सुख ग्रहण करता है । मनुष्यों में सुख और दुःख चक्र के समान निरन्तर भ्रमण शील रहते हैं ।

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।

सुखं दुःखे भनुष्याणां चक्रवत् परिवर्ततः ।”^४

सासारिक विषयो की अभिलाषा एवं उनकी लिप्सा जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसी का नाम दुःख कहा जाता है । दुःख का विनाश ही सुख है । सुख के भोग के अनन्तर पुनः सुख प्राप्ति की कामना दुःख को जन्म देती है । शरीर ही सुख और दुःख दोनों का आधार है । यह सुख और दुःख का युग्म शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और

१. महामारत—सौप्तिक पर्व, ३. ४.

२. वही—वही, ३, १४.

३. वही—उद्योग पर्व, ३६, ४७.

४. वही—शान्ति पर्व १७४, १६

जीवन के साथ ही साथ इसका रहना बताया गया है । पुरुष अपने शरीर से जैसे जैसे कर्म करता है उन्हीं के अनुसार वह उनका फलभोगता है । इसी प्रकार वह द्वारब्ध से दुःख और सुख का भागी बनता है ।

“शरीरभेवायतनं सुखस्य दुःखस्य चाप्यायतनं शरीरम् ।

यद्यच्छरीरेण करोति कर्म तेनैव देही समुपाश्नुतेतत् ।”^१

भाग्य के आनुकूल्य से ही मनुष्य सुख की उपलब्धि करता है । न हितैषी मित्र अथवा बुद्धिमान् व्यक्ति ही इसमें सहायक हो सकता है और न शत्रु ही दुःख देने में समर्थ होता है ।^२ ज्ञानवान् तथा मात्सर्य रहित व्यक्तियों को दुःख कभी कष्ट नहीं पहुँचा सकता । मूर्ख व्यक्ति ही सुख और दुःख से प्रभावित होता है विद्वान् नहीं ।

“बुद्धिमन्ते कृतप्रज्ञ शुश्रूषुमनसूयकम् ।

दान्तं जितेन्द्रियं चापि शौको न स्पृशते नरम् ।”^३

दुःख हो अथवा सुख हो, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जो कुछ प्राप्त हो उसे प्रसन्न हृदय से ग्रहण करना चाहिये—

“सुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रियम् ।

प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृदये नापराजितः ।”^४

दुःख के अनन्तर आने वाला सुख सदा आनन्ददायक होता है । गाढान्धकार में दीप दर्शन के समान दुःख के अनुभव के अनन्तर सुख प्रोत्तिकारक होता है । किन्तु सुखानुभूति के अनन्तर दुःख भोगने वाला व्यक्ति वस्तुतः मृतक के समान है, वह केवल शरीर मात्र को धारण करता है ।

१. महाभारत—शान्ति पर्व—१७४, २१.

२. वही—१७४—२६.

३. वही—१७४, ४१; द्रष्टव्य—वही—स्त्रीपर्व, २, २२.

४. वही—१७४, ३६.

“सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते,
घनान्वकारेण्विव दीप दर्शनम् ।
सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रता,
स्थित शरीरेण मृतः स जीवति ।”

पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्म से दुःख भोगना पड़ता है । प्रिय व्यक्ति का सयोग सुख देने वाला है तथा उसी का वियोग दुःख दायक हो जाता है । प्रिय व्यक्ति कुछ न करता हुआ भी सामीप्य मात्र से उत्पन्न होने वाले सुखों से दुःखों का नाश कर देता है—

“अकिञ्चिदपि कुर्वाण सौख्यं दुःखान्यपोहति ।
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ।”

प्रिया का अति मनोहर आनन्द देखकर सुख की अनुभूति नितान्त स्वाभाविक है । नेत्रों को सुख देने वाली आह्लादक चन्द्रमा की पहली रेखा के समान परिपक्व विम्बफल की शोभा को धारण करने वाले मुख की पहली रेखा मन में सुख का अभिपिञ्च करती है ।

“अक्लिष्ट विम्बशोभाधरस्य नयनोत्सवस्य शशिन इव ।
दयितामुखस्य सुखयति रेखापि प्रथमदृष्टेयम् ।”

एकान्ततः सुख अथवा केवल दुःख किसी को प्राप्त नहीं हो सकता । चक्र की नेमि की तरह भाग्य दशा कभी उन्नति प्रदान करती है तो कभी अवनति के गर्त में गिरा देती है—

“कस्यात्यन्त सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा ।
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण ।”

१. चारुदत्त—१, ३. तथा मृच्छकटिक—१, १०, तुलनीय—विक्रमोर्वशीय—
३, २१
२. उत्तर रामचरित—२, १६,
३. नागानन्द—२, ८.
४. मेघदूत—२, ४६.

स्वस्थ रहना, कर्जदार न होना, परदेश का वास न होना, भले लोगो का साथ, अपने भरोसे जीवन का निर्वाह, एवं निर्भय होकर रहना— ये सभी प्रसार में सुख कहे जाते हैं—

आरोग्यमानृण्य मविप्रवास. सम्भिर्मुण्डै सह सम्प्रयोगः ।

स्व प्रत्ययावृत्तिरभीतवास षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन् ।”^१

विदुर के अनुसार वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है, जो व्यर्थ घर से दूर निवास, पापियो से मेल, परादाराभिगमन, पाखण्ड, चौर्य, पिशुनता, तथा मदिरा पान नहीं करता—

“अनर्थकं विप्रवास गृहेभ्य पापैः सन्धि परदाराभिमर्शम् ।

दम्भ स्तैन्य पैशुन मद्यपान न सेवते यश्च सुखी सदैव ।”^२

दुःख

दुःख ही सुख की परिणति है । सग्रह का अन्त नाश है, उन्नति का परिणाम पतन, संयोग वियोग में परिणत होता है तथा जीवन का अन्त मृत्यु है ।

“सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छया ।

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् ।”^३

ईर्ष्या करने वाला, घृणाशील, असन्तुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला, सदा शङ्कितरहने वाला तथा दूसरे के भाग्य पर निर्वाह करने वाला सदैव दुःख का भागी होता है ।

“ईर्ष्या घृणा त्वसन्तुष्ट क्रोधनो नित्य शक्तिः

परमाग्योपजीवी च षडेते नित्यदुःखिता ।”^४

१. महाभारत—उद्योग पर्व, ३३, ८६.

२. वही—३३. १०८.

३. रामायण—अयोध्याकाण्ड. १०५, १६ तथा महाभारत—शान्ति पर्व, २७, ३१.

४. महाभारत—उद्योग पर्व, ३३, ६०

अप्रिय व्यक्तियों का समागम, प्रिय व्यक्तियों का वियोग एव असत्पुरुषों का सहवास सदैव दुःखप्रद कहे जाते हैं—

“अप्रियैः सह सवास प्रियैश्चापि विनाभवः ।

असमिद्ः सम्प्रयोगश्च तद् दुःखं चिरजीविनाम् ।”^१

पुत्र, स्त्री, बन्धु एव मित्रों का विनाश एव पराधीनता से अधिक कोई दुःख नहीं होता—

“पुत्र दार विनाशोऽत्र ज्ञातीना सुहृदामपि ।

परेष्वायत्ता कृच्छ्रं किन्तु दुःखतर ततः ।”^२

ससार यात्रा में अश्रु विमोचन के द्वारा मनुष्य बान्धवों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा काल के बीतने पर उस दुःख को वह भूलता चला जाता है—

“दुःखं त्युक्तुं बद्धमूलोऽनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम् ।

यात्रा त्वेषा यद् विमुच्येह बाष्पं प्राप्तानृष्या यातिबुद्धिं प्रसादम् ।”^३

वियोग जन्य दुःख पहाड़ के समान भारी एव असह्य प्रतीत होता है। दूसरे व्यक्तियों में विभक्त कर देने पर वह दुःख अधिक दुःख प्रद न होकर सह्य हो जाता है।

“आवेदय ममात्मीयं पुत्रं दुःखं सुदुःसहम् ।

मयि सक्रान्तमेतत्ते येन सह्यं भविष्यति ।”^४

सुख एव सयोग की अवस्था में जो वस्तु आनन्ददायक प्रतीत होती है वही दुःख अथवा वियोग की दशा में घाव पर नमक छिड़कने के समान हो जाती है।

१ महाभारत—उद्योगपर्व, ३३ २८,—२९.

१. महाभारत—वनपर्व १९३, १८.

३. स्वप्न वासवदत्त—४, ६.

४ नागानन्द—५, १०.

“य एष मे जनः पूर्वमासीन्मूर्तो महोत्सवः ।

क्षते क्षारमिवासह्य जात तस्यैव दर्शनम् ।”^१

कुटुम्बियों के वध जन्य दुःख का आवेग अत्यन्त असह्य होता है । दुःख की अवस्थिति अन्तःकरण में होती है पर जब अपमान की ज्वाला से अन्तःकरण ही भस्म हो गया तो दुःख अथवा सुख की प्रतीति ही सम्भव नहीं—

“प्रत्यक्ष हतबन्धूनामेतत्परिभवाग्निना ।

हृदय दह्यते ऽ त्यर्थं कुतो दुःख कुतो व्यथा ।”^२

परन्तु भारतीय आदर्श तो यह रहा है कि समस्त ससार का कल्याण हो, सारे प्राणी दूसरों के हित में सदा सलग्न रहे, काम क्रोध आदि समस्त दोष समूह नष्ट हो तथा सभी व्यक्ति सुखपूर्वक रहे ।

“शिवमस्तु सर्वं जगता पङ्कितनिरता भवन्तु भूत गणाः ।

दोषा प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकः ।”^३

कर्तव्य

कर्तव्य परायण व्यक्ति सुख और दुःख से विचलित नहीं होते । सामाजिक प्राणी होने कारण मानव का कुछ कर्तव्य अवश्य होता है । सामाजिक बन्धन का आधार यही आदान प्रदान है । प्राण परित्याग करके भी मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये । कर्तव्य में व्यापृत होने पर कर्तव्य के समक्ष अन्य सम्बन्ध सभी गौण हो जाते हैं ।

“जानामि चारुदत्त वसन्तसेना च सुष्ठु जानामि ।

प्राप्ते च राजकार्ये पितरमप्यहं न जानामि ।”^४

कर्तव्य परायण मित्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना मानव मात्र का प्रमुख कर्तव्य है ।

१. उत्तर राम चरित—४, ७.

२. वेणी सहार—४, ११.

३. नागानन्द—५, ४१.

४. मृच्छ कटिक—६, १५.

मामुद्दिश्य त्यजत्प्राणान् केजचिन्न निवारितः ।

तत्कृते त्यजते वाष्प किं मे दीनस्य वार्यते ।”

कर्तव्य के समक्ष प्राणि-ग्रहण की, पिता माता की, अग्नि की एव जीवन सर्वस्व की भी अपेक्षा नहीं की जाती । राम ने प्रजा-पालन के निमित्त माता, श्वशुर, पत्नी के पातिव्रत्य एव गर्मस्थित सन्तति की भी उपेक्षा की—

“न प्रमाणीकृत. प्राणिः वास्ये बालेन पीडित. ।

नाह न जनको नाग्निर्न तु वृत्ति नं सन्तति ।”

राजा के कर्तव्य का प्रतिपादन स्वयं नायक के मुख से करवा कर श्रीहर्ष ने कर्तव्य निष्ठा की ओर संकेत किया है । प्रजा वर्ग को न्याय के अनुकूल मार्ग पर लगाना, सत्पुरुषों को सुखपूर्वक स्थापित करना, बन्धुजनो को उन्नत कर अपने समक्ष बनाना, राज्य की पूर्ण रक्षा की व्यवस्था करना तथा मनोरथ से भी अधिक फल देने वाले कल्प वृक्ष कोमी याचको को दे डालना आदि ही राजा के उत्कृष्ट कर्तव्य माने जा सकते हैं—

“न्याय्ये वरमनि योजिता प्रकृतयः सन्त सुख स्थापिता. ।

नीतो बन्धुजनस्तथात्मसमतां राज्ये च रक्षा कृता ।

दत्तो दत्तमनोरथाधिकफल कल्पद्रुमो ऽप्यथिने ।

किं कर्तव्यमतं पर कथय वा यत्ते स्थित चेतसि ।”

प्राणि हिंसा से अनुत्पन्न गरुड को दिया गया कर्तव्य का उपदेश आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है । प्राणि हिंसा के पाप से मुक्त होने का इससे उत्तम कौन सा प्रकार हो सकता है । भविष्य में स्वयं को प्राणि मात्र की हिंसा से चिरत करना, पहले किये हुए कार्यों के लिए अनुनाप करना, समस्त प्राणि वर्गों को अभय दान देकर यत्न से पुण्य का संचय करना आदि पाप के नाशक एव पुण्य प्रवाह के सर्जन करने वाले माने जा सकते हैं ।

१. बेणी सहार—५, १७.

२. उत्तर रामचरित—७, ५.

३. नागानन्द—१, ८.

‘नित्य प्राणाभिधाता त्वप्रति विरम कुरु प्राक्कृते चानुताप,
 यत्नात्पुण्यप्रवाह समुपचिनु दिशन् सर्वं सत्त्वेष्वभीतिम् ।
 मग्न येनात्र नैनं फलति परिमित प्राणिहिसात्तमेतत् ।
 दुर्गाधिपार्वारे लवणपलमिव क्षिप्तमन्तं हृदस्य ।’^१
 पुण्य के प्रवाह में निमग्न पाप एवं अकार्य अपना अस्तित्व खो देता है ।

कर्तव्य एवं अकर्तव्य के अन्तर्द्वन्द्व को भट्ट नारायण ने अत्यन्त चारुता से व्यक्त किया है । मित्र के द्वारा किये हुए उपकार को भूलकर तपोवन में जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि उससे वैर भाव से युक्त मन शान्त नहीं होगा, जीवन त्यागकर स्वामी का अनुसरण करना भी अनुचित है क्योंकि शत्रु वध किये बिना आत्म हत्या तो स्त्रियों का आधार है, अतः सर्व प्रथम कृतज्ञता का अनुस्मरण करते हुए मित्र की मुक्ति कराना ही प्रमुख कर्तव्य है ।

‘किं गच्छामि तपोवनं न तपसा शाम्येत्सर्वैरं मनः ।
 किं भर्तृननुयामि जीवति रिपोः स्त्रीणामियं योग्यता ।
 किं वा खड्गसखः पताम्परिकुले नतच्च युक्तं भवेत् ।
 चेतश्चन्दनदासमोक्षरमसरुन्ध्यात्कृतघ्नञ्च चेत् ।’^२

कर्तव्य पालन में गुरु लघु का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । समस्त कुल का पालन करना मनुष्य का कर्तव्य है । एक की रक्षा के लिए अनेकों को मृत्यु मुख में फेंक देना उचित नहीं । एक प्राणी की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर स्वयं को, माता पितृ को एवं नव विवाहिता सहचरी को, परिणामतः समस्त कुल को नष्ट करना समुचित कर्तव्य नहीं । कर्तव्य पालन प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान रूप से होना चाहिये—

‘आत्मीयं पर इत्ययं खलु कुतः, सत्यं कृपायाः क्रमः ।
 किं रक्षामि बहून् किमेकमिति ते जाता न चिन्ता कथम् ।
 ताक्ष्यात् त्रातुमहि स्वजीवितं परित्यागं त्वया कुर्वता ।
 येनात्मा पितरो वधूरिति हत निःशेषमेतत्कुलम् ।’^३

१. नागानन्द—५, २५.

२. मुद्राराक्षस—५, २५.

३. नागानन्द—५, २१.

कर्तव्य पालन न करने पर महान् पश्चात्ताप का अनुभव करना पड़ता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है, जो यश का अर्जन करता है और स्वामी की आज्ञा का पालन करता है—

“नाहित्राणात् कीर्तिरेका मयाप्ता,
नापि श्लाघ्या स्वामिनो ऽ नुष्ठिताज्ञा ।
दत्त्वात्मान रक्षितो ऽ न्येन शोच्यो,
हा धिक् कष्टं वञ्चितो वञ्चितो ऽ स्मि ।”^१

भृत्य

स्वामी की आज्ञा को श्लाघनीय एवं अवश्य पालनीय माना जाता है। स्वामी का सेवक के शरीर पर अधिकार होता है, परन्तु उसके चरित्र पर नहीं।^२ वेतन भोगी होने के कारण सेवा करना उसका परम धर्म होता है। दास होना कष्ट कर नहीं होता, परन्तु दुःख इससे होता है कि दास भाव के कारण भृत्य विश्वास का पात्र भी नहीं रहता। क्रीत-दास का समाज में कोई सम्मान नहीं होता—

“हस्त ईदृशो दासभाव यत्सत्य कमपि न प्रत्याययति ।”

पूर्वजन्म के पापकृत्यों के कारण ही मनुष्य को दासता स्वीकार करनी पड़ती है। भाग्य दोष ही मनुष्य को सेवा वृत्ति के लिए बाध्य करते हैं। पाप का चयन कभी भी अपेक्षित नहीं होता—

“येनास्मि गर्मदासो विनिर्मितो भागधेयदौषै ।
अधिक न क्रीणिष्यामि तेनाकार्यं परिहरामि ।”^३

कुछ सेवक समृद्धि काल में ही स्वामी सेवा करते हैं, परन्तु सच्चे सेवक वे ही हैं, जो निस्स्वार्थ भावना से स्वामी के हित-सम्पादन के हेतु प्राण पण से चेष्टा करते हैं।

१. नागानन्द—५, ८.

२. “प्रभवति भट्टकः शरीरस्य न पुनश्चारिष्यस्य”—मुच्छकटिक—८ अ. क ।

३. मुच्छकटिक—८ अ. क ।

४. वही—८, २५.

राज्याखण्ड स्वामी की सेवा धन के कारण की जाती है, विपत्ति की दशा में स्वामी का साथ देने वाले उसके पुनः प्रतिष्ठित होने की आशा में उसकी सेवा करते हैं परन्तु जो स्वामी के नष्ट होने पर भी पूर्व-कृत उपकारों का स्मरण कर निस्स्वार्थ भक्ति से कार्यसिद्धि में सलग्न रहते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ समझे जाते हैं ।

“ऐश्वर्यादिनपेतमीश्वरमय लोकोऽर्थतः सेवते ।

ते गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया ।

भर्तुर्ये विलयेऽपि पूर्वसुकृतासङ्गेन नि सङ्गया ।

भक्त्या कार्यधुरं वहन्ति बहवस्ते दुर्लभास्त्वादृशाः ।”^१

सूर्य के उदयगिरि से उदित होने पर उपवन के वृक्ष उसके प्रति अनुराग प्रगट करते हैं, उसी के अस्ताचल चूडावलम्बी होने पर वे वृक्ष उससे पराङ्मुख हो जाते हैं । प्रायः स्वामी के गतवैभव होने पर सेवक वर्ग उसका परित्याग कर देते हैं—

“आविर्भूतानुरागा क्षणमुदयगिरेरुज्जिहानस्य भानो ।

पर्यङ्छायै, पुरस्तादुपवनतरवो दूरमाश्वे व गत्वा ।

एते तस्मिन्निवृत्ता. पुनरपरगिरिप्रान्तपर्यस्तबिम्बे ।

प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभव स्वामिनः सेवमाना ।”^२

धन के लोभ से स्वामी का प्रवञ्चन करना भृत्य का महान् दूषण माना जाता है कुलीनता, लज्जा, यश तथा मान का परित्याग कर धनवान् को अपना शरीर बेचकर उसकी आज्ञा का पालन करता हुआ पराधीन सेवक हित एवं अहित का विचार कदापि नहीं कर सकता—

“कुले लज्जायाञ्च स्वयशसि माने च विमुखः ।

शरीर विक्रीय क्षणमपि लोभाद्धनवति ।

तदाज्ञा कुर्वाणो हितमहितमित्येतदधुना ।

विचारातिक्रान्त. किमपि परतन्त्रो विमृशति ।”^३

१. मुद्राराक्षस—१, १३

२. वही—४, २१.

३. वही—५, ४.

बुद्धिशीलता, पराक्रम, एवं स्वामि भक्ति मेवक के उत्कृष्ट गुण गाने जाते हैं । भक्ति युक्त परन्तु बुद्धि एवं साहस से शून्य सेवक से कोई प्रयोजन नहीं, बुद्धि एवं साहस से श्रोत प्रोत परन्तु भक्ति हीन सेवक भी अर्थ मिद्धि में सफल नहीं हो सकता । जिन भृत्यों में बुद्धि, पराक्रम एवं भक्ति तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, वे ही स्वामी के समृद्धि एवं विपत्ति काल में श्रेष्ठ सेवक हैं शेष सेवक तो स्त्री के समान पालनीय एवं पोषणीय मात्र हैं—

“अप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्भक्तिगुणेन क ।
प्रज्ञाविक्रमशालिनोपि हि भवेत् किं भक्तिहीनात्फलम् ।
प्रज्ञाविक्रमभक्तय समुदिता येषा गुणा भूतये ।
ते भृत्या नृपतेः कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च ।”

विशाखदत्त ने स्वामी के नष्ट होने पर भी उसके प्रति अनन्य भक्ति से श्रोत-प्रोत भृत्य को विश्व के स्वामिभक्तों में सर्वश्रेष्ठ एवं श्लाघनीय पद प्रदान किया है—

“अत्रोणभक्ति क्षीणेऽपिनन्दे स्वाम्यर्थमुद्रहन् ।
पृथिव्यो स्वामिमक्तानां प्रामाण्ये परमे स्थित ।”

विद्वान् पुण्य सेवा वृत्ति को लघुता प्रदान करने वाली “श्रावृत्ति” कहते हैं वह यथार्थ है । सेवक को कुत्ते के समान उदर पूर्ति के हेतु ऊँचा मुख किये स्वामी की ओर देखना एवं उससे याचना करना पड़ता है । राजा से, मन्त्रियों से, राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा राज भवन में रहने वाले कृपापात्र विटों से भी सेवक को भयभीत रहना पड़ता है—

“भेतव्य नृपतेस्तत सचिवो राजस्ततो बलभात् ।
अन्येभ्यश्च वसन्ति येऽस्य भवने लब्धप्रसादा विटा ।
दैन्यादुन्मुखदर्शनापलपेन पिण्डार्थमायाम्यत ।”
सेवां लावककारिणी कृतधियः स्थाने श्ववृत्तिं विदुः ।”

दारिद्र्य

१. मुद्राराक्षस—१, १४.

२. वही—२, २३.

३. मुद्राराक्षस—३, ३४.

दरिद्रता सेवा वृत्ति का कारण है। धन का नितराम् अभाव दरिद्रता कहा जाता है। अभिशाप भूत यह दरिद्रता मानव का आदर सम्मान सब कुछ नष्ट कर देती है। दरिद्रता लज्जा की जननी है, यत्र तत्र उपहास के कारण सर्वथा लज्जा का आवरण ओढना पड़ता है, लज्जित होते रहने से आत्मा का तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। तेज रहित व्यक्ति का तिरस्कार स्वाभाविक है, परिभव निर्वेद का कारण होता है। परिणामतः सभी आपत्तियों का कारण निर्धनता ही है—

“दारिद्र्यचिद्व्यमतिं ह्यी परिगतं प्रभ्रश्यते तेजसः ।

निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्निर्वेदमापद्यते ।

निर्विण्णः शुचमेति शोकपिहितो बुध्या परित्यज्यते ।

निबुद्धि क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम् ।”¹

धन हीनता एक महापातक माना गया है। कोई भी व्यक्ति दरिद्र का सहयोग नहीं करता, कोई भी उसमें समुचित आदर से वार्तालाप नहीं करता, उत्सव के अवसर पर समृद्धिशाली व्यक्तियों के घर जाने पर वह तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है एवं वस्त्र-हीन होने से लज्जा के कारण वह सम्पन्न व्यक्तियों के समक्ष भी नहीं जा पाता—

“सङ्गं नैव हि कश्चिदस्य कुरुते सम्भाषते नादरात् ।

सम्प्राप्तो गृहमृत्सवेषु धनिना मावज्ञमालोक्यते ।

दूरादेव महाजनस्य विहरत्यल्पच्छदो लज्जया ।

मन्ये निर्धनता प्रकाममपरं षष्ठं महापातकम् ।”²

धन के मद से मनुष्य मानवता को खो बैठता है। दरिद्रता के कारण बन्धुगण भी धनहीन व्यक्ति का परामर्श स्वीकार नहीं करते। अत्यन्त स्नेह शील मित्रवर्ग भी विमुख हो जाते हैं, आपत्तियाँ निरन्तर बढ़ती रहती हैं, बल क्षीण हो जाता है और शील का भी ह्रास होने लगता है। दूसरों के द्वारा किये गये दुष्कार्य भी उसी के द्वारा किये समझे जाते हैं—

१. मृच्छकटिक—१, १४.

२. वही—१, ३७.

“दारिद्र्यात्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न सन्तिष्ठिते ।
सुस्तिग्धा विमुखीभवन्ति सुहृद स्फारीभवन्त्यापदः ।
सावं ह्यासमुपैति शीलशशिन कान्ति, परिम्लायते ।
पाप कर्म यत्परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ।”

दारिद्र्यता एव मृत्यु इन दोनों में से मृत्यु अधिक सुखकर, रुचिकर एव श्रेयस्कर कही गयी है । मृत्यु से मनुष्य को थोड़े कष्ट का अनुभव करना पड़ता है किन्तु दारिद्र्यता के कारण मानव आजीवन अत्यन्त दुःख का भागी होता है ।

“दारिद्र्यान्मरणाद्वापि मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम् ।
अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यमनन्तकं दुःखम् ।”^१

दारिद्र्य पुरुष शून्य आवासो एव पत्रो से भरे हुए जलहीन कूप के समान कहे जाते हैं, जो अपने मित्रों से मिलकर भी अपनी प्रसन्नता के प्रगट करने के समय को भी सफल नहीं बना सकते—

“शून्यं गृहे खलु समा पुरुषा दग्निः,
कूपैश्च तोयरहितैस्तस्मिन् शीर्णैः ।
यद्दृष्टपूर्वसङ्गमं विस्मृतानां,
एव भवन्ति विफलाः परितोषकालाः ।”^२

दारिद्र्यता के परिणाम अत्यन्त भयङ्कर होते हैं । वह चिन्ता का घर है; रति-स्कार का कारण है, मित्रवर्ग से घृणा एव बन्धुवर्ग से वह द्वेष प्राप्त करता है; संसार से विरक्त होकर वन गमन की इच्छा होने लगती है, स्त्री भी तिरस्कार करती है, एव हृदय में शोक की अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, जो न जलाती ही है पर निरन्तर सन्ताप देती रहती है—

“निवासश्चिन्तायाः परपरिभवो वैरमपर,
जुगुप्सा मित्राणां स्वजनजनविद्वेषकरणम् ।

१. मृच्छकटिक—१, ३६.

२. वही—१, ११.

३. वही—५, ४२.

वनं गन्तुं वृद्धिर्भवति च कलत्रात्परिभवो,
हृदिस्थः शोकाग्निर्न दहति सन्तापयति च ।”^१

धन-नाश चिन्ता का कारण हो, ऐसा नहीं, धन तो भाग्य क्रम से आने जाने वाले रहते हैं। किन्तु खेद का कारण तो यह है कि धन के नष्ट होने पर मनुष्य उसके प्रति सौहार्द से भी विमुख हो जाते हैं—

“सत्यं न विभवनाशकृतास्ति चिन्ता,
भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति ।
एतात्तु मा दहति नष्टं धनाश्रयस्य,
यत्सोहृदादपि ज शिघिलीभवन्ति ।”^२

दरिद्र की दशा विषहीन सर्प के समान निर्बल हो जाती है। बिना पाँखों के पक्षी, बिना हरे भरे पत्तों के वृक्ष, बिना जल के सरोवर एवं बिना विष के सर्प के समान दरिद्र व्यक्ति की शोचनीय अवस्था हो जाती है। गौरव एवं सम्मान से निर्मुक्त वह अपना अस्तित्व ही खो बैठता है—

“पक्षविकलश्च पक्षी शुष्कश्च तृणः सरश्च जलहीनम् ।
सर्पश्चोद्धृतदण्डस्तुल्यलोके दरिद्रस्य ।”^३

धन से वियुक्त पुरुष का ससार में जीवित रहना निरर्थक कहा गया है। दरिद्र के प्रतिकार करने में असमर्थ होने के कारण उसका क्रोध एवं प्रसन्नता सदैव निष्फल रहते हैं—

“धनवियुक्तस्य नरस्य लोके किञ्चिद्वितेनादित एव तावत् ।
यस्य प्रतिकार निरर्थकः स्वात्कोपप्रसादा विफलीभवन्ति ।”^४

१. मृच्छकटिक—१, १५.

२. वह—१, १३.

३. वही—५, ४१.

चौर्य

धन हीन व्यक्ति मे सभी पापकृत्यों की सम्भावना की जाती है । परस्व का अपहरण एकमहान् पातक है । चौर्य नीति का भास एव शूद्रक ने विशद विवेचन किया है । चौर्य को एक कला के रूप मे माना गया है । चोरी करने वाले को प्रशंसा की जाय यही तो उसके कलानेपुण्य की उत्कृष्टता है—

“अन्यासु अत्तिषु मया निशि पाटितासु,
क्षारक्षतासु विपमासु च कल्पनासु ।
दृष्ट्वा प्रमातसमये प्रतिवेशिवर्गो,
दोषाश्च मे वदति कर्मणि कौशलञ्च ।”

चौर्य कर्म को चाहे विद्वद्वर्ग नीच कर्म कहे परन्तु सुधनावस्था में इसकी अभिवृद्धि होती है । स्वाधीन रहकर सेवा न करते हुए थोड़ी निन्दा प्राप्त करना भी श्रेयस्कर है । इसके कारण किसी के समक्ष हाथ बांध कर याचना नहीं करनी पड़ती—

“काम नीचमिद वदन्तु विबुधा. सुप्तेषु यद्वर्धते ।
विश्वस्तेषु हि वञ्चना परिभव, शौर्यं न कार्कश्यता ।
स्वाधीनता वचनीयतापि तु वर वद्मी न सेवाञ्जलि. ।
मार्गश्चैष नरेन्द्रसौप्तिकवधे पूर्व कृतो द्रोणिना ।”

चौर्य कर्म की उत्कृष्टता इस ही मे है कि थोड़ा परिश्रम करके ही विशेष लाभ प्राप्त किया जा सके । चौर्य कर्म की सुगमता एव सरलता की दृष्टि से कुछ सिद्धान्तों का अनुसरण करने से असफलता का सामना कभी नहीं करना पड़ता । निरन्तर पानी गिरने से कौन सी भित्ति क्षीण हो गयी है, जिसे तोड़ने मे शब्द न हो, भित्ति मे क्षार लग जाने से किस स्थान पर ईंटे कमजोर पड़ गयी हैं और कहाँ घर का भाग पुराना पड़ गया है आदि का सम्यक् ज्ञान चौर्य कर्म के लिए नितान्त अपेक्षित है—

१. मृच्छकटिक—३, १७.

२. चारुदत्त—१, ६.

“देशः को नु जलावसेकशिथिलश्छेदादशब्दो भवेत् ।
 भित्तीना क्व नु दर्शितान्तरमुख. सन्धि करालो भवेत् ।
 क्षार क्षीणतया च लोष्टककृश हर्म्य क्व जीर्णं भवेत् ।
 कुत्र स्त्रीजनदर्शन च न भवेत् स्वन्तश्च यत्नो भवेत् ।”^१

गति मे बिल्ली के समान, भागने मे भेडिये के समान, घर के निरीक्षण मे बाज के समान, सोये हुए मनुष्य के पराक्रम को तोलने मे निद्रा के समान, रेंगने मे साँप के समान, शरीर के विविध रूप बनाने मे मायारूप, विभिन्न देश भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने मे सरस्वती के समान रात्रि मे दीपक के समान, मकट मे अन्धकार के समान, पृथ्वी पर वायु के समान और जल मे नाव के समान आचरण करने वाला चौर्य कर्म मे कभी असफल नहीं होता । चोर के विविध गुणों का परिगणन शूद्रक की विशेषता है—

“मार्जार प्लवने वृकोऽपसरणे श्येनो गृहालोचने ।
 निद्रा सुप्तमनुष्यवोर्यतुलने ससर्पणे पन्नगः ।
 मायावर्णं शरीर भेद करणे वाग् देश भाषान्तरे ।
 दीपो रात्रिषु सङ्कटे च तिमिर वायु. स्थले नीले ।”^२

सन्धि रचना चौर्यकर्म का प्रमुख आधार है । चौर्यकला-नेपुण्य इसी मे है कि सप के कचुक के समान अपने शरीर के आकार के अत्यन्त अनुरूप सन्धि का निर्माण करे, जिसके द्वारा अपने शरीर को सन्धि भाग से रगड़ता हुआ वह प्रवेश कर सके—

“कृत्वा शरीरपरिणाहसुखप्रवेश
 शिक्षावलेन च वलेन च कर्ममार्गम् ।
 गच्छामि भूमिपरिसर्पणघृष्टपाश्वो
 निमुच्यमान इवजीर्णतनुर्भुजङ्गः ।”^३

१. चारुदत्त—३, ८.

२. वहि—३, ११., तुलनीय—मृच्छकटिक—३, २३.

३. मृच्छकटिक—३, १२.

चौर्य शास्त्र में योग-रचना को विशेष महत्त्व दिया गया है। उसका लेप करने पर राजपुरुष चोर को नहीं देख सकते एवं शरीर पर फेंका गया शस्त्र भी कण्ट प्रद नहीं होता—

“अनया हि समालब्ध न मा द्रक्ष्यन्ति रक्षिण ।
शस्त्रञ्च पतित गात्रे रुज नोत्पादयिष्यति ।”^१

सोये हुए व्यक्ति के सम्यक् परिज्ञान के बिना चोर अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। सोये हुए व्यक्ति का श्वास प्रश्वास नि शङ्क एव स्पष्ट रूप में यथाक्रम आता हो, नेत्र पूर्णतया निमीलित हो तथा मध्य में चञ्चलता भी न हो। शरीर के जोड़ जोड़ से शिथिल शरीर शय्या की माप से भी अधिक फैला हुआ हो, तथा जो सामने दीपक को भी सहन करले, यह व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोया हुआ होता है—

“नि श्वासोऽस्य न शङ्कित सुविशदस्तुल्यान्तर वर्तते ।
दृष्टिर्गर्दनिमीलिता न विकला नाभ्यन्तरे चञ्चला ।
गात्र स्रस्तशरीरसन्धिशिथिल शय्याप्रमाणाधिक ।
क्षी पञ्चापि न मर्षयेदभिमुख स्यालक्ष्यसुप्त यदि ।”^२

चोरी के माल का एक भाग भी यदि किसी व्यक्ति के पाम उपलब्ध हो जाना है, तो उसे ही चोर समझा जाता है—

“हस प्रयच्छ मे कान्ता गतिमस्तस्यास्त्वया हृता ।
विभावितैकदेशेन देय यदभियुज्यते ।”^३

चौर्य शास्त्र के आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित कुछ नियम होने हैं, जिनका अनुपालन चौर्य के आदेश को प्रतिष्ठित करता है। इस अकार्य में भी नैतिकता का बन्धन चोरो को अकार्य से रोकता है। पुष्पित लता के समान आभूषणों से अलङ्कृत नारी के आभूषणों का अपहरण नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण का धन एव यज्ञ के लिए निकाला

१ मृच्छतटिक—३, १८

२. वही—३, २१.

३ विक्रमोर्वशीय—४, १७.

हुआ स्वर्ण भी नहीं लेना चाहिये । धन पाने की इच्छा से धोत्री के उत्सङ्ग में खेलते हुए बालक को लेकर उसके आभूषण आदि नहीं ग्रहण करने चाहिये, इस प्रकार इन नियमों का पालन करते हुए चौर्य कर्म रत होने पर भी कर्तव्य एवं अकर्तव्य की विवेचन शक्ति के द्वारा चोर अकार्य से दूर रह सकता है —

“नो मुष्णाम्यवलां विभूषणवती फुल्लामिवाह लताम् ।
विप्रस्व न हरामि काञ्चनमथो यज्ञार्थमभ्युदितम् ।
धाच्युत्सङ्गगत हरामि न तथा बाल धनार्थं क्वचित् ।
कार्याकार्यविचारिणी मम मतिश्चौर्येऽपि नित्यं स्थिता ।”

यश

नैतिकता का आश्रय लेकर चोरी करने वाले चोर की यशो दुन्दुभि सर्वत्र प्रसारित होती है । मनुष्य को मृत्यु से उतना भय नहीं, जितना कि अपयश से होने वाली मृत्यु से है । अपयश से मुक्त होने पर यदि मृत्यु का आलिङ्गन करना पड़े तो वह मृत्यु कष्टदायिनी नहीं होती प्रत्युत उससे पुत्र जन्म का सुख मिल सकता है ।

न भीतो मरणादस्मि केवल दूषित यशः ।
विशुद्धस्य हि मे-मृत्युः पुत्रजन्म समोभवेत् ।”^१

विद्वानों की धारणा है कि रणस्थल में मृत्यु को प्राप्त करने से स्वर्ग की उपलब्धि होती है, विजय को प्राप्त करने से यश की प्राप्ति होती है । ये दोनों ही ससार में श्लाघनीय एवं अनुकरणीय माने जाते हैं । अतः युद्ध कभी निष्फल नहीं होता—

“हतोऽपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः ।
उभ बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ।”^२

१. मृच्छकटिक—४, ६.

२. वही—१०, २७.

३. कर्णभार—१, १२; द्रष्टव्य—महाभारत—भीष्मपर्व, २६, ३७.

जिम प्रकार रणभूमि मे युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करने से यशः पताका अविच्छिन्न रूप से प्रवाह शील होती रहती है उसी प्रकार युद्धभूमि से पराङ्मुख होकर भागना भी यश को मलिन करता है । यदि रण के अतिरिक्त मृत्यु का कहीं भी भय नहीं हो तो युद्ध छोड़कर भागना भी उचित है । परन्तु जब प्राणिमात्र को मृत्यु अवश्यम्भाविनी है तो व्यर्थ ही कीर्ति को कलङ्कित करना अहितकर है—

“यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो—

भयमिति युक्तमितो ऽ न्यतः प्रयातुम् ।

अथमरणमवश्यमेव जन्तोः,

किमिति मुधा मलिन यशःकुरुष्वे ।”^१

शरणागत की रक्षा करके यश का अर्जन करना भारतीय जनता की परम्परा रही है । राजा शिवि इसका ज्वलन्त उदाहरण है—

“शिवेरिव समुद्भूत शरणागतरक्षया ।

निचीयते त्वया साधो यशोऽपि सुहृदा विना ।”^२

रणाङ्गण मे विजयेच्छु वीरप्रवरो को अपने अपूर्व साहस एवं पराक्रम के कारण यश की प्राप्ति अनायास ही हो जाती है । जिन वीरों को यश अभीष्ट हो वे मृत्यु का भय त्यागकर एव एकचित्त होकर शत्रु सेना पर प्रहार करते हैं तथा अपनी एव प्राणों की चिन्ता छोड़कर युद्धभूमि मे पदार्पण करते हैं—

“प्राकार परितः शराशनधरंः क्षिप्र परिक्रम्यताम् ।

द्वारेषु द्विरदः प्रतिद्विपघटाभेदक्षमं स्थीयताम् ।

त्यक्त्वा मृत्युभय प्रहर्तुमनसः शत्रोर्वले दुर्बले ।

ते निर्यान्तु मया सहैकमनसो येषामभीष्ट यशः ।”^३

१ वेणीसहार—३, ६.

२. मुद्राराक्षस—६, १८., तुलनीय—वही—७, ५.

३. वही—२, १४.

यश के कारण ही मनुष्य लक्ष्मी का आश्रय बन सकता है। जब तक उसका यश अविचल एवं अविच्छिन्न रहता है तब तक धन धान्य समृद्धि एवं शोभा उसका आश्रय नहीं छोड़ती।

“तावदाश्रीयते लक्ष्म्या यावदस्य स्थिर यश ।

पुरुषस्तावदेवासी यावन्मानान्न हीयते ।”^१

यशोधन का यश उसके शरीर एवं इन्द्रियो से भी बढ़कर माना गया है। यश-स्वी लोग किसी अन्य प्रकार से दूर न होने वाली अपकीर्ति को अपना सर्वस्व देकर भी दूर करना चाहते हैं।

“निश्चित्य चानन्यनिवृत्तिवाच्य त्यागेन पत्न्या. परिमाण्डुं मौच्छत् ।

अपि स्वदेहात्किमुतेन्द्रियार्थाद्यशोधनानां हि यशो गरीयः ।”^२

शील

यश का मूल आधार चरित्र की उज्ज्वलता है। व्यवहार, समाज एवं लोक-नीति में शील का अति विशिष्ट स्थान माना गया है। मूलतः शील का अर्थ आचरण एवं व्यवहार तक ही सीमित था परन्तु क्रमशः यह सद् आचरण, सद् व्यवहार एवं सत् प्रवृत्ति के लिए व्यवहृत होने लगा। “शील स्वभावे सद्बृत्ते” कहकर अमरकोष ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है। “मनु” ने जिन धर्म के लक्षणों का उल्लेख किया है^३ उनमें शील को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। बौद्ध-धर्म-ग्रन्थों में भी जिन शीलों की चर्चा की है वे सामान्य धर्म लक्षण के रूप में सदाचरण के अन्तर्गत ही सर्वसामान्य के लिए ग्राह्य हो सकते हैं। नम्रता, सदाचार, मधुर-भाषिता, सरलता, आदि विविध गुण-गण-मण्डित आचरण को ही शील की सज्ञा दी जा सकती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के प्रति समाज में आदर एवं श्रद्धा का भाव बढ़ जाता है।

कालिदास के अनुसार मृदुता अथवा कठोरता, बाल्य अथवा वार्धक्य अथवा किसी अन्य अवस्था विशेष के कारण किसी मनुष्य का समादर नहीं होता अपितु वृत्त की ही सदैव पूजा होती है। उसमें स्त्री अथवा पुरुष, जाति अथवा वंश अपेक्षित नहीं होता। चरित्रवल ही महनीयता अथवा गौरव का कारण होता है।

१. किराताजुनीय—११, ६१.

२. रघुवंश—१४, ३५.

३. मनुस्मृति—२, १२ तथा वही ६, १२.

“तानगीरव भेदेन मुनीश्वापश्यदीश्वर ।

स्त्री पुमानित्यनास्थेषा वृत्तहि महित सताम् ।”

चरित्र की रक्षा पूर्ण सावधानी के साथ करनी चाहिये, विशेषतः ब्राह्मण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है । घन के नाश होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता पर चरित्र के नाश होने पर तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है—

“वृत्त यत्नेन सरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः ।

अक्षीणवृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतोहत ।”^१

चरित्रवान् पुरुष की प्रशंसा सदा से होती आयी है । भारत में यही नैतिकता का प्रमुख आधार रहा है । शील-सम्पन्न व्यक्ति ही श्लाघनीय एवं प्रशंसनीय होता है । जिस प्रकार अच्छे खेत में भी कटि के वृक्ष काटेदार ही रहते हैं उसी प्रकार मानव के चरित्र निर्माण पर अच्छे कुल का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता ।

“किं कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम् ।

भवन्ति नितरा स्फीता सुक्षेत्रे कण्टकिद्रुमा ।”^२

एक सूखे वृक्ष के कारण जिस प्रकार सारा फूलों एवं फलों से लदा हुआ हरा भरा वन जलकर मरुभूमि हो जाता है उसी प्रकार एक चरित्र-हीन व्यक्ति के कारण सारा कुल ही नष्ट हो जाता है—

“शुष्केणैकेन वृक्षेण वन पुण्यितपादपम् ।

कुल चारित्रहीनेन पुरुषेणैव दह्यते ।”^३

महाकवि शूद्रक का विचार है कि आकृति चरित्र की दृष्टि से कभी बखित नहीं करती । उन्नत नासिका एवं विशाल नेत्रों वाला मुख तथा सुन्दर आकृति अपने समान चरित्र का परित्याग नहीं करत—

१. कुमार सम्भव—६, १२.

२. महाभारत—वनपर्व, ३१३, १०६.

३. मृच्छकटिक—८, २६.

४. पञ्च रात्रम्—१, १२

“धोणोन्नत मुखमपाङ्ग विशालनेत्रम् ।
 नैतद्धि भाजनमकारणदूषणानाम् ।
 नागेषु गौषु तुरगेषु तथा नरेषु,
 नह्याकृतिः सुसदृश विजहाति वृत्तम् ।”^१

भारतीय परम्परा के अनुसार चरित्र बल पर विशेष अभिनिवेश रखा गया है । भिक्षा के द्वारा भी न्यास को लौटाना अथवा ऋण के रूप में लिये गये धन को लौटाना अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है, इसके विपरीत असत्य बोलकर चरित्र को दूषित करना अत्यन्त गहर्णीय तथा असङ्ग है ।

“भैक्ष्येणार्जयिष्यामि पुनर्न्यास प्रतिक्रियाम् ।
 अनृतं नाभिधास्यामि चरित्रभ्रंशकारणम् ।”^२

गुण

इसी प्रकार विविध गुणों के कारण मानव की यशः पताका प्रसरण शील होती रहती है । मानव में निसर्गतः कुछ मूलभूत प्रवृत्तियाँ होती हैं । सत्प्रवृत्तियाँ मानव के अम्युदय में सहायता प्रदान करती हैं । सत् प्रवृत्तियों से आप्यायित पुरुष स्वतः ही ‘स्व’ एवं ‘पर’ का भेद भाव छोड़कर सृष्टि के हित के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के हेतु प्रस्तुत रहता है । मनुष्य की ये प्रवृत्तियाँ ही गुण अन्तर्गत परिगणित की जाती हैं । यो तो गुण के अनेक अर्थ हैं परन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में गुण का व्यवहार उस अच्छाई के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण कोई पदार्थ अथवा व्यक्ति औरो की अपेक्षा अच्छा माना जाता है । नीतिकारों के अनुसार गुणों के द्वारा संसार कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है । विद्वद्गण का यह मन्तव्य है कि गुणों के प्रकर्ष के कारण ही चन्द्रमा महादेव के मस्तक पर विराजमान रहता है—

“गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किञ्चिदप्राप्यतम गुणानाम् ।
 गुणप्रकर्षादुडुपेन शम्भोरलङ्घ्यमुल्लङ्घितं मुत्तमाङ्गम् ।”^३

१. मृच्छकटिक—६, १६.

२. वही—२, २६.

३. वही—४, २२.

गुण की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये । गुणयुक्त दरिद्र पुरुष भी गुणहीन समृद्धिशाली व्यक्तियों से उत्कृष्ट माना जाता है—

“गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः ।

गुणयुक्तो द्रविद्रोऽपि नेश्वरेरगुणैः समः ।”^१

गुणयुक्त व्यक्ति के ही जीवन की सार्थकता है । अपने गुणरूपी फलो से विनम्र कल्पवृक्ष के समान दीनों का उद्धार करने वाला, सत्पुरुषों का बन्धु तुल्य, विद्वज्जनो का आदर्श रूप, सुन्दर चरित्र के निकष के समान, सत्कार करने वाला एवं किसी का अपमान न करने वाला तथा दया, दाक्षिण्य, उदारता आदि पुरुषोचित गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही श्लाघनीय है । शेष केवल जीते मात्र हैं—

“दीनानां कल्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी ।

आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलासमुद्रः ।

सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो ।

ह्येकः श्लाघ्यः स जीवत्यधिकः गुणतया चोद्वसन्तीव चान्ये ।”^२

गुणवान् व्यक्ति चाहे शिशु हो चाहे वृद्ध, धनी हो चाहे निर्धन, उसके गुण ही पूजा के कारण होते हैं, स्त्रीत्व, पुंस्त्व, जटा अथवा कषाय वस्त्र आदि चिह्न विशेष एवं आयुविशेष उसका सम्मान नहीं बढ़ाते—

शिशुत्वं स्त्रीत्वं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगताम् ।

गुणा पूजास्थानं गुणेषु न च लिङ्गं न च वयः ।”^३

पुरुष के गुणों में सौन्दर्य, शालीनता, विद्वता, पराक्रम, सहिष्णुता, विनयशीलता, परोपकारिता, दानशीलता आदि का समावेश होता है—

“यद्विषाघरं राजवशं तिलकः प्राज्ञः सता सम्मतो ।

रूपेणाप्रतिमः पराक्रमघनो विद्वान् विनीतो युवा ।

१ मृच्छकटिक—४, २२.

२. वही—१, ४८.

३. उत्तर रामचरित—४, ११.

यच्चासूनपि सन्त्यजेत्करुणया सत्त्वार्थमभ्युद्यत ।
तेनास्मै ददत स्वसारमतुला तुष्टिर्विषादश्च मे ।”^१

मनुष्य की प्रतिष्ठा एव सम्मान उसके गुणों पर ही निर्भर रहता है । शास्त्रों में गङ्गारहित ज्ञान एव स्वाभाविक गति, प्रगल्भता, गुणों के अभ्यास से सम्पन्न वाणी, कार्य के उचित समय का ज्ञान तथा उसका अनुसरण, प्रतिभों की नवीनता आदि गुणों से सम्पन्न पुरुष अपना मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ होता है—

“शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजश्च बोधः प्रागल्भ्यमभ्यस्तगुणा च वाणी ।

कालानुरोध प्रतिभा नवत्वमेते गुणाः कामदुघाः क्रियासु ।”^२

अश्वघोष की धारणा है कि गुणहीनता का प्रतिपादन करने पर मनुष्य उस गुणहीन व्यक्ति से स्नेह करना बन्द कर देते हैं । निर्गुण व्यक्ति से प्रेम नहीं होता, एव स्नेह के अभाव में उसके प्रति शोक का उदय भी नहीं होता —

“अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपती त्वया ।

नैर्गुण्यात्त्यजते स्नेहं स्नेहत्यागान्न शोच्यते ।”^३

गुणों को प्राप्त कर उनका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये । गुण त्याग करने वाले व्यक्तिसे गुणहीन व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है—

“वरं कृतध्वस्तगुणादत्यन्तमगुणः पुमान् ।

प्रकृत्याह्यमणिः श्रेयान् नालङ्कारच्युतोपल ।”^४

बुद्धि, कुलीनता, इन्द्रियदमन, अव्ययन, शूरता, मित भाषण, शक्ति के अनुसार दान देना तथा उपकार को मानना आदि गुण पुरुष की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं—

१. नागानन्द—२, १०.

२. मालतीमाधव—३, ११.

३. बुद्धचरित—६, २४.

४. किरातार्जुनीय—१५, १५.

“अष्टौ गुणा पुरुष दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यश्च दमः श्रुतश्च ।

पराक्रमश्चावहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च ।”^१

यथाशक्ति दान देने की महिमा का संस्कृत काव्यों में पर्याप्त विवेचन किया गया है ।

दानशीलता

याचक को अपना धन ही नहीं अपितु जीवन भी तृण के समान दे देना भारतीयों का आदर्श रहा है । दान सम्बन्धी विधि में इसी कारण कुश के साथ जल देने का विधान है—

“अर्थिने तृणवद्धनमात्रं किन्तु जीवनमपि प्रतिपाद्यम् ।

एवमाह कुशवज्जलदायी द्रव्यदानविधिरुक्तिविदग्धः ।”^२

माँगने पर याचक के समक्ष मौन धारण करना, अपशब्द कहकर उसका अन्यास करना, अथवा असन्तोष प्रगट करना दानी के लिए कलङ्क के समान है । चन्द्रमा में तो केवल शशक का चिह्न है कलङ्क नहीं—

“यापट्टष्टिरपि या मुखमुद्रा याचमानमनुयाचनतुष्टिः ।

त्वाद्गस्य सकल, सकलङ्कः शीतमासि शशकः परमङ्कः ।”^३

दानशीलता की चरम अभिव्यक्ति के रूप में कर्ण एवं दधीचि के नाम चिरस्मरणीय रहे हैं । कर्ण ने अपने अभेद्य त्वचा एवं कवच कुण्डलो तथा शिवि ने अपनी वज्रमय अस्थियों का दान देकर दान शीलता का आदर्श प्रतिष्ठित किया है—

“वर्मं वर्मं किल यस्य न भेष्यं यस्य वज्रमयस्थि न तो चेत

स्थायिनाविह कर्णदधीची तन्न धर्ममवधीरय धीरः ।”^४

१. महाभारत—उद्योगपर्व, ३३. ६६.

२. नैषधचरित—५, ८६.

३. वही—५, १२०.

४. नैषधचरित—५, १२६.

बिना मांगे दयाविष्ट होकर दूसरे के हित के लिए जो अपने प्राणों का भी दान दे सकता है, वह राज्य के लिए प्राणियों की हिंसा करने की अनुमति कैसे दे सकता है—

“स्व शरीरमपि परार्थे य, खलु दद्यादयाचितं कृपया ।

राज्यस्य कृते स कथं प्राणिवधकौर्यमनुमन्ये ।”

‘मानव निसर्गतः दयालु कहा जाता है । दया का सञ्चार स्वतः हृदय से अन्तः-स्तल प्रादुर्भूत होता है ।

दयालुता

दया के पात्र व्यक्ति के करुण क्रन्दन एवं विविध चेष्टाओं को देखकर दयाविष्ट होना सहज मिथ्य है । प्राचीन महामनीषियों ने दया को धर्म का मूलरूप स्वीकार किया है । विष्णु के समान समर्थ राजा दशरथ ने हरिण के शरीर को व्यवहित करके खड़ी हुई मृगी को देखकर दयाद्रि चित्त होने के कारण कान तक खँचे हुए धनुष को उतार लिया—

“लक्ष्मीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः,

प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम् ।

आकर्णकृष्टमपि कामितया स घन्वी,

बाणं कृपाम दुमनाः प्रति सडजहार ।”

प्रिय पुत्र की होने वाली मृत्यु के कारण उत्तरोत्तर बढ़ने वाली वृद्धामाता की विकलता को देखकर वज्र से कठोर व्यक्ति का हृदय भी दयाद्रि हो सकता है —

“अस्याः विलोक्य मन्ये पुत्र स्नेहेन विवर्लवत्वमिदम् ।

अकरुण हृदयः करुणा कुर्वीत भुजङ्गशत्रुरपि ।”

१. नागानन्द—३, १७.

२. रघुवश—६, ५७.

३. नागानन्द—४, १२.

४. नागामन्द—५, १६.

दया वीरता का यह चरम आदर्श माना जा सकता है कि दया की प्रतिमूर्ति जीमूत बाहन प्राणान्तक कण्ट पाने पर भी अपने धैर्य पर अटल रहता है। इस चेष्टा से आश्चर्य चकित होकर भक्षण से विरत होने वाले अपने प्राणापहारक से वह भक्षण विरति का कारण पूछता है—

“शिरामुखै स्थन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मासमस्ति ।

तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत् किं भक्षणात्त्व विरतो गस्तमन् ।”

निर्दयता की निन्दा सदैव की जाती है। दया की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति के प्रति कठोरता एव निमंमता का भाव भारत में चिरकाल से गर्हणीय एव घृणास्पद रहा है।

अपने प्रिय पुत्र की रक्षा के लिए विविध प्रकार से विलाप कर आंसू बहाती हुई, एव कातरता से अपने चारों ओर अपने पुत्र के रक्षक को खोजती हुई विह्वल वृद्धा माता के अङ्क में बंटे हुए शिशु को खाने वाले निर्दय की दृष्टि ही नहीं प्रत्युत हृदय भी वज्र से बना हुआ प्रतीत होता है—

“मूढाया मुहुरश्रु सन्ततिमुच कृत्वा प्रनापान्वहन् ।

कस्त्राता तव पुत्रकेति कृपण दिक्षु क्षिपन्त्या दृशम् ।

अङ्के मातुरवस्थित शिशुमिम त्यक्त्वा घृणामश्नत ।

अश्वत्थैव खगाधिपस्य हृदय वज्रेण मन्ये कृतम् ।”

शरणागत रक्षण

दयाविष्ट होकर शरणागत व्यक्ति को जो शरण नहीं देता वह भी निन्दनीय होता है। भारतीय परम्परा के अनुसार प्राण देकर भी शरणागत को रक्षा करना अनु-करणीय कर्तव्य माना गया है। शरणागत को शरण न देने वाले व्यक्ति को जयलक्ष्मी छोड़ देती है, बन्धुगण एव मित्रवर्ग उसका परिहास करते हैं तथा वह सदा उपहास का पात्र बनता है—

१. नागानन्द—५, १६.

२. वही—४, ६.

“त्यजति किल त जयश्रीर्जहति च मित्राणि बन्धुवर्गश्च ।

भवति च सदोपहास्यो य खलु शरणागत त्यजति ।”¹

शरणागत वात्सल्य का यही चरम आदर्श है कि वह शरण में आये हुए व्यक्ति का त्याग करने की अपेक्षा प्राण का त्याग अधिक श्रेयस्कर समझता है—

“विधिनैवोपनीतस्त्वं चक्षुर्विषयमागत ।

अपि प्राणानह जह्या नतु त्वा शरणागतम् ।”²

विभीषण को शरण में आया हुआ देखकर राम अपने शरणागत को अभय देने के सकल्प की घोषणा करते हैं—

“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभय सर्वभूतेभ्ये ददाम्येतद्भ्रत ममग ।”³

अञ्जलि बाँधे दीनता के साथ शरण की याचना करते हुए शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिये—

“बद्धाञ्जलिपुट दीन याचन्त शरणागतम्

न हन्यादानृशस्यार्थमपि शत्रु परन्तप ।

चिनष्टः पश्यतो यस्यरक्षितुः शरणागत ।

आदाय सुकृत तस्य सर्वं गच्छेदरक्षितः ।”⁴

व्यास के अनुसार जो व्यक्ति डरे हुए एवं शरण की अभिलाषा रखने वाले शत्रु को भीशरण नहीं देता उसके राज्य में बीज बोने के समय बीज नहीं उगता, वर्षाकाल में वर्षा नहीं होती एवं रक्षा की इच्छा करने पर उसे रक्षक भी नहीं मिलता ।

१. मृच्छकटिक—६, १८,

२. मृच्छकटिक—७, ६.

३. रामायण—युद्धकाण्ड, १८, ३३-३४.

४. वही—१८, २७—२८, ३०—३१.

आचार एव व्यवहार

“न तस्य बीज रोहति रोहकाले न तस्य वर्णं वर्षति वर्षकाले ।

भोत प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे न स आतारं लभते प्राणमिच्छन् ।”

शरणागत को अभय दान देने वाले व्यक्ति को उत्कृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है । प्राण दान के समान कोई अन्य दान नहीं होता—

“अभयस्य हि यो दाता तस्यैव सुमहत् फलम्

न हि प्राणसमं दानं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।”²

आपत्ति में पड़े हुए लोगों की रक्षा करना भारतीयों का सदा से संकल्प रहा है—

“अनुकारिणो पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि ।

आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः ।”³

रक्षा शीलता

निराश्रित एव विपत्ति में पड़े हुए व्यक्ति को रक्षा करना मानव मात्र का परम धर्म है । ऐसे शरीर से कोई प्रयोजन नहीं जो बन्धुओं से त्यागे गये एव कण्ठगत प्राण वाले दुःख-ग्रस्त एव कातर व्यक्ति की रक्षा न कर सके ।

“आर्तं कण्ठगतप्राणं परित्यक्तं स्वबन्धुमि ।

आये नैनं यदि ततः कः शरीरेण मे गुणः ।”⁴

अपने आश्रित बन्धुओं की रक्षा करने को राजा के कर्तव्यों में प्राथमिकता दी जाती है, परन्तु इसके विपरीत वह स्वयं ही अपने आश्रित जनों को यदि शत्रु के पास भेज दे तो वह निन्दनीय एव नितान्त हेय माना जाता है—

---

१. महाभारत—उद्योग पर्व, १२, १६.

२. वही—शान्ति पर्व, ७३, २४.

३. अभिज्ञान शाकुन्तल—२, १६.

४. नागानन्द—४, ११.

“जिह्वासह स्रद्धितयस्य मध्ये नैकापि सा तास्य किमस्ति जिह्वा ।

एकाहिरक्षार्थमहिद्विषेद्य दत्तो मयात्मेति यया ब्रवीति ।”

व्यास की सम्मति में सत्य से धर्म की, अभ्यास से विद्या की, शुचिता से सौन्दर्य की, सदाचार से कुल की, माप से अन्न की, फेरने से अश्व की, एव बार बार देखने से गाय की रक्षा होती है—

“सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्यायोगेन रक्ष्यते ।

भुजया रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ।

मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान् रक्षत्यनुक्रम ।

अमीक्षणा दर्शनं गाश्च स्त्रियो रक्ष्याः कुचैलत ।”

क्षमा

रक्षा करने की भावना ही क्षमा शीलता को जन्म देती है । अग्राधी की क्षमा करके उसे जीवन दान देना पुरुष का महाम् गुण माना गया है । गुणवानों का बल क्षमा होता है ।

“तपोबलं तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदो बलम् ।

हिंसा बलमसाधूना क्षमा गुणवता बलम् ।”

क्षमा शील यतियों के लिए क्षमा सिद्धिकारिका होती है । [इहलोक एवं परलोक, दोनों ही क्षमाशील व्यक्तियों के लिए ही हैं ।

क्षमा धर्म है, दान है, यज्ञ है, सत्य है, कीर्ति है, उत्कृष्ट पुण्य है, तीर्थ है और वही सर्वस्व है—

“क्षमाधर्मः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा यशः ।

क्षमा सत्यं क्षमा शीलं क्षमा कीर्तिः क्षमा परम् ।

१. नागानन्द—४, ५.

२. महाभारत—उद्योगपर्व, ३४, ३६—४०.

३. वही—उद्योग पर्व—३६, ७०-७१.

क्षमा पुण्य क्षमा तीर्थ क्षमा सर्वमिति श्रुति ।

क्षमावतामय लोक परश्चैव क्षमावताम् ।”

सामान्य पुरुष कोई अपराध करके क्षमा याचना करता है परन्तु महा पुरुष बिना अपराध किये ही क्षमा याचका कर लेते हैं—

“आस्तां तदप्रस्तुतचिन्तया लभ्यासि तन्वि श्रमितातिवेलम् ।

सोऽहं तदागः परिमाण्डुकामं किमीप्सितं ते विदधेऽभिषेहि ।”^१

त्याग

क्षमा के समान ही त्याग का महत्त्व भी किसी प्रकार कम नहीं माना जाता । मनुष्य त्याग किये बिना सुख नहीं प्राप्त कर सकता, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता तथा निर्भयतापूर्वक सो नहीं सकता ।

“नात्यक्तवा सुखमाप्नोति नात्यक्तवा विन्दते परम् ।

नात्यक्त्वा चाभयः शोते त्यक्त्वा सर्वं सुखी भव ।”

संसार में ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुःख नहीं है एवं त्याग के समान अन्य कोई सुख नहीं है—

“ नास्ति त्रिधासम चक्षुर्नास्ति सत्यसम तपः ।

नास्तिराग सम दुःखं नास्ति त्याग सम सुखम् ।”

सत्य में अकिञ्चनता ही सुख है, वही हितकारक है, कल्याणकारी एवं निरापेक्ष है । जो व्यक्ति सवस्व का परित्याग कर किसी भी वस्तु का संग्रह करने से निःस्पृह रहता है वह सर्वत्र स्वर गति से विचरण करता हुआ सुख का भोग करता है ।

१. महाभारत—(गोरखपुर-संस्करण)—विराट पर्व, १६, ५१.

२. नैषध चरित—३, ५२.

३. महाभारत—शान्ति पर्व, १७६, २२.

४. महाभारत—शान्ति पर्व १७५, ३५.

“अकिञ्चनः सुखं शेते समुत्तिष्ठति चैव ह ।
आकिञ्चन्य सुख लोके पथ्यं शिवमनामयम् ।”

जो मनुष्य धन का त्याग कर अनासक्त भाव से रहता हुआ मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता उस पर अग्नि अथवा अरिष्टकारी ग्रहों को प्रकोप नहीं हो सकता और न मृत्यु ही उसका कुछ बिगाड़ सकती है—

“नैवास्याग्नि न चारिष्टो न मृत्यु न च दस्यव ।
प्रभवन्ति धन त्यागाद्विमुक्तस्य निराशिषः ।”

धैर्य

त्याग एवं तपस्यामय जीवन यापन करने वाले महापुरुष सकट काल में कदापि विचलित नहीं होते । आपत्ति काल में अर्थ सकट में, अथवा प्राणों का अन्त करने वाले भय में अपनी बुद्धि से विचार कर काम करते हुए धैर्य सम्पन्न पुरुष कदापि दुःख नहीं प्राप्त करते—

“व्यसने चार्थकृच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तके ।
विमृशन् ये स्वया बुद्ध्या धृतिमान्नावसीदति ।”

ऐसे पुरुष पर्वत के समान वायु के प्रचण्ड वेग को धैर्य से सहन कर निश्चल रहते हैं—

“त्वद्धिघा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरर्षभा ।
आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायु वेगेरिवाचलाः ।”

सन्तोष

मनुष्य में सन्तोष की भावना मन की शान्ति को बढ़ाती है । सन्तोष का प्राप्त करके शास्त्रज्ञ एवं बुद्धिमान् व्यक्ति निर्द्वन्द्व होकर एकान्त का वास करते हैं—

१. महाभारत शान्तिपर्व—१७६, ८—८

२. वही—१७६, १२.

३. रामायण—किष्किन्धा काण्ड, ७, ६.

४. वही—अरण्य काण्ड, ६७, ७—८.

“सन्तोष परममास्थाय येन येतस्ततः ।

विविक्त सेवते वास निद्वन्द्वः शास्त्रवित् कृति ।”^१

उत्साह शील व्यक्तियों को उत्कृष्ट महिमा से भी सन्तोष नहीं होता । पूर्ण चन्द्र के उदय की इच्छा करने वाला समुद्र ही इसका निदर्शन कहा जाता है—

“तृप्तियोग, परेणापि महिम्ना न महात्मनाम् ।

पूर्ण इन्द्रोदयाकाङ्क्षी दृष्टान्तोऽत्र महार्णव ।”^२

नीति कारो की ऐसी धारणा रही है कि थोड़ी भी सम्पत्ति से सन्तुष्ट होकर स्वयं को कृत कृत्य समझने वाले मनुष्य की समृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धिगत नहीं होती । स्वयं विधाता कृत कृत्य होकर उसकी उन्नति नहीं करता है ।

“सम्पदा सुस्थिरम्मन्यो भवति स्वल्पयापि यः ।

कृत कृत्यो विधिमन्ये न वर्धयति तस्य ताम् ।”^३

कोमल कार्य करने वाला दूसरे की निन्दा करता है और वह भी अपने विरुद्ध आचरण करने वाले की निन्दा करता है परन्तु उन दोनों को अपने अपने कार्यों में समान ही सन्तोष होता है—

“क्रमेलक निन्दति कोमलेच्छुः क्रमेलक कण्टकलम्पटस्तम् ।

प्रीतो तयोरिष्टभुजो, समाया मध्यस्थता नैकतये पहासः ।”^४

दृढता

सन्तोष से उदित होने वाली दृढता मनुष्य के चरित्र की आधार शिला है । भारतीय वीरो का अपने कर्तव्य के प्रति दृढविश्वास एवं अटलता लोक विश्रुत है । जिस कार्य के लिए दृढ निश्चय किया जाता है, उसे सम्पन्न करना ही उसका श्रेष्ठ उत्तर है—

१. बुद्ध चरित—१२, ४७.

२. शिशुपालवध—२, ३१.

३. वही—२, ३२.

४. नैषध चरित—६, १०४.

“अण्यह जीवित जह्या त्वां च सीते स लक्ष्मणाम् ।
नतु प्रतिज्ञां सश्रुत्य ब्रह्मणेभ्यो विशेषतः ।”^१

प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ना कदापि सम्भव नहीं । महर्षि वसिष्ठ आदि के अयोध्या लौटने का आग्रह करने पर राम सिंह गर्जन के साथ अपने वन गमन एवं पिता के आज्ञा-पालन के प्रति अपने निश्चय की दृढ़ता एवं अटलता की घोषणा करते हैं—

“लक्ष्मी चन्द्रादपेयाद्वाहिमवान्वा हिम त्यजेत् ।
अतीयात्सागरो वेला न प्रतिज्ञा महपितुः ।”^२

चन्द्रमा चाहे अपनी प्रभा से पृथक् हो जाय, हिमालय चाहे हिम का परिदृश्य करदे, और समुद्र चाहे अपनी मर्यादा का उल्लंघन करदे, पर प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ना कतपि सम्भव नहीं ।

दशरथ भी राम के विलाप में अपने विचारों की दृढ़ता का परिचय देते हैं । सूर्य के बिना ससार जीवित रह सकता है, बिना जल के अन्न हो सकता है, पर राम के बिना प्राण नहीं रह सकते ।

“तिष्ठेत्लोको विना सूर्यं सस्य वा सलिलं विना ।
नतु रामं विना देहे तिष्ठेत्तु मम जीवितम् ।”^३

उत्साह

चरित्र की यह दृढ़ता ही उत्साह एवं कर्तव्य निष्ठा की जननी है । उत्साह शील व्यक्ति उत्साह का आश्रय लेकर समाज के द्वारा की गयी अपकृति के प्रतिकार करने की चेष्टा करता है । उत्साह की सफलता का मूल मन्त्र है । वही परम सुख है, तथा वही मनुष्य को सर्वदा सब प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त करता है—

“अनिर्वेदः श्रियो मूलमनिर्वेदः परं सुखम् ।
अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः ।”^४

१. रामायण—अरण्य काण्ड, १०२, १६.

२. वही—अयोध्या-काण्ड, ११२, १८.

३. वही— “ ”

४. वही—सुन्दर काण्ड, १२, १०.

उत्साह मानव का सबसे बड़ा बल है। उत्साह में ओत प्रोत व्यक्ति के लिए ससार में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। उन्हें किसी भी कठिन से कठिन कार्य में भी निराशा का मुख नहीं देखना पड़ना तथा अन्त तक उनका साहस अधुण रहता है—

“उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्पर बलम् ।
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् ।
उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु ।
उत्साह मात्रमाश्रित्य प्ररिलप्स्याम जानकीम् ।”^१

समुद्र तट पर विचारों से घिरे हुए हनुमान को देखकर जाम्बवान् का उन्हें उत्साहित करना महान् कार्य सिद्धि का कारण होना है। वायु पुत्र हनुमान् जाम्बवान् से उत्साह का संदेश पाकर महार्णव को लांघने में सफलता प्राप्त करते हैं—

“त्व हि वामुमुतो वत्स प्लवने चापि तत्सम ।
उत्तिष्ठ हरिशङ्खं लङ्घयस्व महार्णवम् ।”^२

मृदुता

उत्साह के साथ मृदुता भी मनुष्य को कार्य-सिद्धि के द्वार तक पहुँचाने में सहयोग देती है। क्षमा से अन्तर्हित बल समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए समर्थ हो सकता है—

प्रदोष : स्नेहमादत्ते दशयाम्यन्तरस्यया ।^३

मृदु व्यवहित तेजो भोक्तु मर्था रस्यकल्पते ।

मृदुता समाज के लिए उपयोगी होने के साथ साथ व्यक्ति के लिए भी आदर, शान्ति एवं लाभ देने वाली है परन्तु साथ ही साथ यह कभी कभी कष्ट एवं विषाद का कारण बनती है। अधिक कोमल व्यक्ति कभी कभी शीलवश दूसरे के द्वारा दुःख को प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि अपराध समान होने पर भी मृदु अधिक दुःख पाता है। यह कोमलता का ही परिणाम है कि राहु सूर्य को विलम्ब से तथा चन्द्रमा को शीघ्र ग्रसता है—

१. रामायण—किष्किन्धा काण्ड, १, १२२-४.

२. वही—६६, ३२-३८.

३. शिशुपालवध—२, ८५.

“तुल्येपराधे स्वर्मानुमन्तुमन्तु चिरेण यत्
हिमाशुमाशु असते तन्म्रदिम्नः स्फुटं फलम् ।”

विश्वास

कोमल एवं नम्र स्वभाव वाले व्यक्ति प्रायः सभी का विश्वास कर लेते हैं। परन्तु नीतिकारो के अनुसार अविश्वस्त मनुष्य पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिये; विश्वस्त में भी अत्यधिक विश्वास उचित नहीं होता। उसे उद्वेग भय अथवा सकट समूल नष्टकर देता है—

“न विश्वमेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् ।
विश्वासादमयमुत्पन्नमपि मूलं निवृण्वन्ति ।”^१

विदुर का मत है कि बुद्धिमान् पुरुष को स्त्रियो, राजाओ, सपौ, अपना पठित पाठ स्वामी, शत्रु, भोगो तथा आयु में कदापि विश्वास नहीं करना चाहिये—

“स्त्रीषु राजसु सर्पेषु स्वाध्यायप्रभुशत्रुषु ।
भोगेष्वायुषि विश्वासं कः प्राज्ञः कर्तुमर्हति ।”

विश्वस्त मनुष्य का अहित कर उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिये। धर्मधन पुरुष पूर्णतया विश्वास युक्त शत्रुओं के वध को भी अत्यन्त निन्दनीय कहते हैं—

“न केवलं प्राणि वधो वधो मम त्वदीक्षणाद्विश्वसितान्तरात्मनः ।
विगर्हितं धर्मं धनं निर्वर्हणं विशिष्य विश्वासजुषा ।”

कृतज्ञता एवं कृतघ्नता

विश्वास के साथ साथ कृतज्ञता भी मनुष्य को श्लाघनीय स्थान प्रदान करती है। कृतघ्नता को गर्हा करना तथा उसे सर्वथा हेय मानना संस्कृत काव्यों का अपना दृष्टिकोण है। कृतघ्न को यश, समुचित स्थान एवं सुख कदापि प्राप्त नहीं होता; उसके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं होती तथा उसकी मुक्ति भी नहीं होती—

१. शिशुपाल वध, —२४, ६.

२. महाभारत—शान्ति पर्व १३६, २६.

३. वही—उद्योग पर्व, ३७, ५७.

४. नैषध चरित—१, १३१.

“कुत. कृतघ्नस्य यशः कुत. स्थानं कुत. सुखम् ।
अश्रद्धेयः कृतघ्नो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कृते ।”^१

कृतघ्न एव विश्वासघात करने वाले व्यक्ति १५७ के भागो होते हैं एवं उनकी कदापि मुक्ति नहीं होती—

“कृतघ्ना नरक यान्ति ये तु विश्वासघातिन ।
निष्कृतिं नैव पश्यामि कृतघ्नानां कथञ्चन ।”^२

कृतघ्नो की इतनी निन्दा को जाती है कि उनके मरने पर मौसम मक्षी पशु पक्षी भी उनका मांस नहीं खाते—

‘सत्कृताश्च कृतार्थाश्च यथाशा न गमिष्ये ।
तान् मृतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्नो पभृञ्चते ।’^३

नीतिकारो ने इसीलिए यह विचार व्यक्त किया है कि पुरुष को मित्र से कदापि द्रोह नहीं करना चाहिये । मित्र की शुभ कामना करते हुए मनुष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिये—

“कृतज्ञेन सदा भाव्य मित्र कामेन चैव ह ।”^४

मित भाषिता

अपनी इच्छा से असंगत वचन बहुत सा कहा जा सकता है किन्तु कार्य सगति से पूर्णतया अन्वित वचन कहना अत्यन्त कठिन कार्य है—

“वहपि स्वेच्छया काम प्रकीर्णमभिधीयते ।

अनुजिक्तार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुःखाहरः ।”^५

१. महाभारत—शान्ति पर्व १७३, २०

२. महाभारत—अनुशासन पर्व, १२ अध्याय ।

३. वही—उद्योगपर्व, ३६, ४२ तुलनीय—रामायण—किष्किन्धाकाण्ड, ३०, ७३.

४. वही—शान्ति पर्व, १७३, २२.

५. शिशुपाल वध—२, ७३.

कुशल वक्ता अत्यन्त मृदु होने पर भी सधन तथा अनेक गुणों से युक्त रग बिरगी साडी के समान शब्द-वैचित्र्य युक्त वाणी का आश्रय लेते हैं—

“अदीयसीमपि घना मनल्प गुणभूषिताम् ।

प्रसारयन्ति कुशला चित्रा वाच पटीमिव ।”^१

महापुरुष स्वभावतः मित भाषी होते हैं—

“विरराम महीयास. प्रकृत्या मितभाषिणः ।”^२

इन सद्वृत्तियों के अतिरिक्त समाज मे ऐसी वृत्तियाँ भी दृष्टिपथ मे आती हैं, जिनका उपयोग नाश एव पतन का कारण होता है ।

काम

काम का वासनात्मक रूप अत्यन्त गहिर्त एव घृणास्पद है । इसी के अन्तर्गत आसक्ति, विषयोपभोग की वासना, तृष्णा, अहंकार, दम्भ, दर्प, क्रोध, परनिन्दा आदि का समावेश होता है, जा आसुरी वृत्ति के परिचायक हैं । गीता मे इसे स्मृति-विभ्रम, बुद्धि नाश एव सर्व नाश करने वाला कहा गया है ।^३ यह काम धर्म का विरोधी है और इसी के कारण न भक्ति होती (और न ज्ञान की प्राप्ति होती है । आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देने वाले मुख्यतः काम, क्रोध एव लोभ—ये तीन मनोभाव गीता मे प्रतिपादित किये गये हैं ।

वासनात्मक काम के अतिरिक्त काव्यों मे सृजनात्मक काम की भी चर्चा यत्र तत्र उपलब्ध हा जाती है । सृष्टि के विकास का कार्य इसी पर आधारित रहता है । ऋग्वेद मे इस काम को मन का रेतम् कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण मे यही प्रजापति की इच्छा का रूप कहा गया है । जिसके परिणाम स्वरूप वह एक से अनेक रूप ग्रहण करता है । भारतीय ग्रन्थों के आधार पर प्रवृत्ति मार्ग मे काम का सर्वोपरि स्थान माना गया है । यह काम मन की मूल प्रवृत्ति है तथा सृष्टि के आदि से ही इसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है । गीता के अनुसार आसक्ति को काम का प्रवर्तक कहा गया है । आसक्ति

१. शिशुपालवध—२, ७४.

२. वही—२, १३.

३. श्रीमद् भगवद् गीता—१६ १६-२० तथा २, ६२-६३.

४. ऐतरेय ब्राह्मण—४, ४, २२.

एव वासना की प्रबलता के कारण रजोगुण की वृद्धि होती है और इसी के फलस्वरूप मन का सारा ज्ञान काम से आवृत हो जाता है । आसुरी प्रवृत्तियाँ अपनी तीव्रता के साथ मनुष्य के विवेक का नाश कर उसे कुपथ पर अग्रसर कर देती हैं ।

इस प्रकार काम को भारतीय मनीषियों ने एक महापातक के रूप में स्वीकार किया है । दूसरे के परिग्रह को स्वीकार करना मानव को नरक का भागी बनाता है । कामावेश के कारण कामिजन की मनोवृत्ति कुछ भिन्न सी हो जाती है तथा उसका विवेक लुप्त हो जाता है । उत्कण्ठा के कारण कामी पुरुष चेतन एव अवचेतन का ज्ञान खो देता है—

“कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा इचेतनाचेतनेषु ।”^१

असयत, अव्यवस्थित एव अनैतिक काम भावना को निन्दनीय एवं सर्वथा हेय माना गया है । कामना करती हुई स्त्री का समागम करने से प्रेम एवं सन्तोष की उपलब्धि होती है परन्तु इसके विरुद्ध अकामा से बल पूर्वक सगम करने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है—

“अकामा कामयमानस्य शरीरमुपतप्यते ।

इच्छन्ती कामयमानस्य प्रीतिर्मवति शोभना ।”^२

स्पर्श करके दूषित करना तो दूर रहा, पर स्त्री की ओर दृष्टिपात करना भी पाप का लक्षण है । लङ्का में सीता की अन्वेष्टा करते हुए हनुमान् रावण की सायी हुई स्त्रियों को देखकर अपन धर्म लोप की आशंका करते हैं ।

“परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् ।

इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति ।”^३

हनुमान् का चित्त राक्षस रमणियों के लावण्य से प्रभावित नहीं होता । चित्त में कोई विकार भी उदित नहीं होता, परिणामतः इन्द्रियाँ भी मन का ही अनुसरण करती हैं—

१. मेघदूत—१, ५.

२. रामायण—सुन्दर काण्ड, २२, ४२-४३.

३. वही—११, ३६.

“नहि मे मनस किंचिदैकृत्य मुपपद्यते ।

मनो हि हेतुः सर्वेषा मिन्द्रियाणां प्रवर्तते ।”^१

हनुमान् अपने कर्तव्य के लिए स्त्रियो में सीता को खोजने का प्रयास कर रहे थे । स्त्रियो के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र तो सीता का अन्वेषण हो भी नहीं सकता—

“स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गणे ।

न शक्या प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम् ।”^२

परदारभिमर्श के कारण मस्तक फट जाने का शाप रावण को प्राप्त हुआ था । अपने प्रेमी नल कुंवर के पास अभिसार के लिए जाती हुई रम्भा के साथ बलात्कार करने के कारण ही रावण ब्रह्मा के द्वारा अभिशप्त हुआ—

“अद्य प्रमृति यामन्या बलान्तारी गमिष्यसि ।

तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न शशयः ।”^३

नलकुंवर नेभी अकामा के साथ कामवश होकर बल पूर्वक सगम करने के अपराध में रावण को मस्तक के सात भागों में फट जाने का शाप दिया था । शाप के रूप में पति-व्रता नारियो के आचरण की रक्षा एवं रावण की दुष्प्रवृत्तियों के दमन के रूप में नैतिकता की प्रतिष्ठा की गयी है ।

“यदा ह्यकामा कामार्तो पर्षयिष्यति योषितम् ।

मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकलीभविता तदा ।”^४

पति व्रता के अश्रुपात निरर्थक कदापि नहीं जाते । उनसे महान् अनर्थ की सम्भावना रहती है ।

१. रामायण-सुन्दरकाण्ड-११, ४२-४३.

२. वही—सुन्दरकाण्ड ११, ४२-४३.

३. वही—युद्ध काण्ड, १३, १४.

४. वही—उत्तर काण्ड, २६, ५६.

“पतिव्रतानां नाकस्मात्पतन्त्यश्रूणि भूतले ।”^१

सीता इस तथ्य का उद्घाटन अत्यन्त तर्क पूर्ण एव युक्ति के आधार पर करती है कि जैसे रावण अपनी पत्नी की रक्षा करना अपना धर्म समझता है उसी प्रकार अन्य स्त्रियों की रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है—

“यथा तव तथान्येषा दाराः रक्ष्याः निशाचर ।

आत्मानमुपमा कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् ।”^२

कामिनियों के ससर्ग जन्य पाप से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता । ससार के समस्त व्रत नियम आदि को काम ने अभिभूत कर रखा है—

“कामिनीवर्गससर्गे नैक सक्रान्तपानकः ।

नाश्नाति स्नाति वा मोहात् कामक्षामव्रत जगत् ।”^३

काम का अनुसरण करने वाला पुरुष काम के द्वारा ही विनष्ट हो जाता है । यह गाढान्वकार है और मनुष्यों के लिए नरक का द्वार है—

“कामानुसारी पुरुषः कामाननु विनश्यति ।

तमो ऽ प्रकाशो भूतानां नरकोऽयं प्रदृश्यते ।”^४

क्रोध

काम के समान ही क्रोध से अभिभूत होने पर विवेकिता नष्ट हो जाती है । काम के समान क्रोध को भी नरक का द्वार कहा गया है । मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि परिवेशगत बाधाओं एवं व्यवितगत न्यूनताओं के कारण मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में क्रोध का उदय होता है । क्रोध एक अत्यन्त उग्रभाव के रूप में स्वीकार किया गया है । धर्म एवं व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से क्रोध को गहंणीय

१. रामायण—युद्ध काण्ड, १११, ६७.

२. वही—सुन्दर काण्ड—२१, ७—८.

३. नैषध चरित—१७, ४१.

४. महाभारत—उद्योग पर्व, ४२, १३—१४.

कहा है । उत्साह वीर-पुरुष का भूषण है पर क्रोध से अभिभूत होकर वह कर्तव्य का ज्ञान खोकर असदाचरण करना आरम्भ कर देता है । प्रलाप के कारण उसके वाक्यों में प्रायः कोई संगति नहीं होती—

“कृतमनुमितं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकम् ।

मनुजपशुभिर्निर्मर्यादैर्भवदिमरुदायुधैः ।

नरकरिपुणा सार्धं तेषां स भीम किरोटिना—

मिदमहमसृक् मेदोमासेः करोमि दिशा वलिम् ।”^१

जिन मनुष्य-पशुओं ने मर्यादा का उल्लंघन कर ब्रह्म हत्या रूप महापातक को स्वयं सम्पन्न किया है अथवा उसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है अथवा शस्त्र सम्पन्न होते हुए भी मौन रहकर जिन्होंने इस हत्या को देखा है उनके प्रति क्रोध आना नितान्त स्वाभाविक है ।

क्रोध के कारण केशो को अतिशय हिलाने वाला समस्त शरीर में उत्पन्न कम्प प्रगट होता है, स्वभाव से ही रक्त कमल के समान दोनों नेत्र आरक्त हो जाते हैं ममङ्ग से भयकर आकृति कलकयुक्त चन्द्रमा एवं ऊपर मडराने वाले भोरो से कमल की कान्ति को धारण करती है—

“क्रोधेनोद्धत धूत कुन्तलभरः सर्वाङ्गजो वेपथुः ।

किञ्चित्कोकनदस्य सदृशे नेत्रैस्वयं रज्यत ।

वत्ते कान्तिमिदं च वक्त्रमनयो भङ्गेन भिन्न भृवोः,

चन्द्रोऽस्य दम्बलाञ्छनस्य कमलस्योद्भ्रान्त भृगस्य च ।”^२

क्रोध के पात्र पर क्रोध का प्रभाव पड़ सके तभी क्रोध को सार्थक माना जाता है । क्रोध से रहित व्यक्ति के प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होने से किसी के चित्त में आदर अथवा भय उत्पन्न नहीं हो सकता ।

“अवन्व्य कोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः ।

अमर्षं शून्येन जनस्य जन्तुमा न जात हार्देन न विद्विषादरः ।”^३

१. वेणी सहार—३, २४.

२. उत्तर राम चरित—५, ३६.

३. किरानार्जुनीय, १, ३३.

जो व्यक्ति यथावसर अपनी उग्रता एवं मृदुता का अवनमन लेता है, वह सूर्य के समान अपने प्रताप से समग्र ससार को अपने वश में कर सकता है—

“समवृत्ति रतिमार्दव समये यश्च तनोति तिग्मताम् ।

अधितिष्ठति लोकमोजसा स विवस्वानिव भेदिनीपतिः ।”

अपना उदय चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त अपेक्षित है कि वह सर्व प्रथम क्रोध रूपी अज्ञान को नष्ट करे । अशुमाली भी रात्रिजनित अन्धकार को नष्ट किये बिना उदित नहीं होता—

“अपनेयमुदेतुमिच्छता तिमिर रोषमय धिया पुरः ।

अविभिद्य निशाकृत तमः प्रभयानाशुमताप्युदीयते ।”²

व्यास के अनुसार क्रोध न करने वाला व्यक्ति सौ वर्षों तक निरन्तर यज्ञ करने वाले पुरुष की अपेक्षा अच्छा माना गया है ।

यो यजुदपरिश्रान्तो मासि मासि शत समा ।

“क्रुध्येयश्च सर्वस्य तयो रक्रोधनो ऽ विक ।”³

क्रोध के आवेश में मनुष्य कौनसा पाप नहीं करता; क्रोध के कारण वह गुरुओं का भी वध कर सकता है तथा वह कठोर वाणी से सज्जनों को भी तिरस्कृत कर सकता है । क्रुद्ध होने पर मनुष्य को वाच्य अवाच्य का ज्ञान नहीं रहता । उसके लिए अकार्य एवं अवाच्य कुछ भी नहीं होता ।

“क्रुद्धः पापं न कुर्यात्कः क्रुद्धो हन्याद् गुरुनपि ।

क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत् ।

वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् ।

नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्य विद्यते क्वचित् ।”⁴

१. किराताजुनीय—२, ३८.

२. वही—२, ३६.

३. महाभारत—आदिपर्व, ७६. ६.

४. रामायण—सुन्दर काण्ड, ५५, ५-६.

शरीर में स्थित क्रोध मनुष्यों का सब से महान् शत्रु माना जाता है—

“क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम ।”^१

दुःख से सचय किये हुए यति मुनियों के धर्म एवं पुण्य को क्रोध हरण कर लेता । क्रोध के कारण धर्म से विहीन व्यक्तियों को अभीष्ट गति प्राप्त नहीं होती—

“क्रोधो हि धर्मं हरति यतीनां दुःखं सञ्चितम् ।

ततो धर्मं विहीनानां गतिरिष्टा न विद्यते ।”^२

शोक

क्रोध के समान ही शोक भी मनुष्य के कर्तव्य एवं अकर्तव्य के ज्ञान का नाश करता है । शोकाविष्ट मनुष्य तमोगुण से अभिभूत हो जाता है तथा उसमें विवेक शक्ति का लोप होने लगता है । प्रिय बन्धु के अरह्य वियोग से मनुष्य शोकाविष्ट होकर नाना-विध प्रलाप करना आरम्भ करता है । शोक जन्य व्याकुलता एवं विह्वलता से मनुष्य के मन की शान्ति नष्ट हो जाती है तथा वह कृशगात्र होता चला जाता है । केतकी पुष्प की पंखुडियों को सुखाने वाले शरद् ऋतु के धर्म के समान हृदय कमल को सुखाने वाला कठोर एवं असहनीय शोक वृन्त से दृढ़े हुए पत्र की तरह शरीर को पाण्डु, दुर्बल एवं मलिन करता है ।^३

यह शोक पुटपाक के समान अत्यन्त दाहक माना जाता है । गम्भीरता से अव्यक्त रहने वाला एवं अन्तर्गत वेदना से परिप्लुत यह शोक पुटपाक के तुल्य है—

“अनिभिन्नो गभीरत्वादन्तगूढघनव्यथः ।

पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः ।”^४

१. महाभारत—वनपर्व, २०६, ३२.

२. वही—आदिपर्व, ४२, ८.

३. “किसलयमिव मुग्ध बन्धनाद्विप्रलूनं हृदय कमलं शोषी दाहणी दीर्घ शोकः । ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्या शरीरम्, शरदिज इव धर्मं, केतकी गर्म पत्रम् ।” उत्तर रामचरितम्—३, ५.

४. उत्तर राम चरित—३, १.

दारुण शोक की अवस्था में मनुष्य विलाप एव अश्रुपात करके अपनी वेदना को सहन करने योग्य बना लेता है। जल प्रवाह का आधिक्य होने पर सरोवर में परीवाह ही उसका उत्तर है, इसी प्रकार हृदय के भी शोक से विक्षुब्ध होने पर प्रलाप ही उसका उचित प्रतिकार है —

“पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया ।

शोकक्षोभे हि हृदय प्रलापैरेव धार्यते ।”

विरह के आधिक्य से मोह उत्पन्न हो जाता है। हृदय विदीर्ण होने लगता है, शरीर का सन्धि बन्धन शिथिल पड़ जाता है, लोक शून्य सा आमासित होता है, शरीर के अविच्छिन्न ताप से जलकर अवसन्न होता हुआ प्रिय रहित अन्तरात्मा गाढान्धकार में विनिमज्जित होने लगता है, तथा मूर्च्छा चारों ओर से आवृत कर लेती है—

“हा हा देवि । स्फुटति हृदय ध्वसते देहबन्ध ।

शून्य मन्ये जगदविरलज्वालमन्तर्ज्वलामि ।

सीदन्लघे तमसि विधुरो मज्जती वान्तरात्मा ।

विष्वङ् मोह स्थगयति कथ मन्दभाग्य करोमि ।”^१

हृदय शोक के कारण विदीर्ण होने लगता है किन्तु दो भागों में विभक्त नहीं होता; शोक से विह्वल शरीर मोह धारण करता है, परन्तु चैतन्य का त्याग नहीं करता; अन्तःकरण का सन्ताप शरीर को जलाता है, किन्तु उसे भस्म नहीं करता, एवं मर्म स्थल को विदीर्ण करने वाला भाग्य प्रहार करता है किन्तु जीवन को नष्ट नहीं कर पाता—

“दलति हृदय शोकोद्वेगात् द्विधा नतु भिद्यते ।

वहति विकलः कायो मोह न मुञ्चति चेतनाम् ।

ज्वलयति तन्मन्त दहिः करोति न भस्मसात् ।

प्रहरति विधिमर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम् ।”^२

१. उत्तर राम चरित—३, २६.

२. वही—३, ३८.

३. वही—३, ३१.

उत्पन्न होते ही अनित्यता नवजात शिशु को अंक में ले लेती है; परिणामतः मृत्यु अवश्यम्भावी है तो उसके लिए शोक करना व्यर्थ है—

“क्रोडी करोति प्रथम यदा जातमनित्तया ।

धात्रीव जननी पश्चात्तदा शोकस्य कः क्रम ।”^१

शोक से आकुल व्यक्ति के सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वयं दुःख पाता है ।

“निरुत्साहस्व दीनस्य शोकपर्याकुलात्मन ।

सर्वार्था व्यवसीदन्ति व्यसन चाधिगच्छति ।”^२

शोक के कारण उत्पन्न होने वाली विह्वलता शूरता आदि सभी गुणों का नाश कर समस्त कार्य सिद्धियों में बाधा उपस्थित करती है, अतः मानव को सदैव शोक से मुक्त रहना चाहिये ।

“तदल विक्लवा वृद्धी राजन् सर्वार्थं नाशिनी ।

पुरुषस्य हि त्र्योकेस्मिन् शोकः शौर्यापकर्षणः ।”^३

सुग्रीव ने शोकाकुल राम से कहा कि जो शोक से व्याकुल हो जाते हैं उनकी सुख और शान्ति नष्ट हो जाती है, तथा उनका तेज भी क्षीण हो जाता है । इसके अतिरिक्त शोक से अभिव्याप्त पुरुष के जीवन में भी सन्देह उत्पन्न हो जाता है—

“ये शोक मनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम् ।

तेजश्च क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमर्हसि ।

शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः ।

स शोकं त्यज राजेन्द्र धैर्यमाश्रय केवलम् ।”^४

१. नागानन्द—४, ८.

२. रामायण—युद्ध काण्ड, २, ६.

३. वही—२, १४.

४. वही—किष्किन्वा काण्ड, ७, १२-१३,

भय

काम भावना भय की जननी होती है पारिवारिक वातावरण में अपने स्नेही व्यक्ति के आँखों से ओझल होने मात्र से ही भय एव अनिष्ट की आशङ्का स्वतः ही आ घेरती है। भ्रमण के लिए अपने घर की वाटिका में भी स्नेही व्यक्ति के जाने पर उसके विषय में पाप की आशङ्का होना स्वाभाविक है। अनेक विघ्न, भय एवं विपत्तियों से आक्रान्त वनोद्देश में जाने पर तो भय का होना नितान्त आवश्यक है—

“स्व गृहोद्यानगनेऽपि स्निग्धे पापं विशङ्कने स्नेहात् ।

किमु दृष्टवहपाय प्रतिमय कान्तारमध्ये ।”

भय से अस्त होकर मनुष्य कभी भागते हैं, कभी छिपते हैं कभी स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं तथा कभी किंकर्तव्य विमूढ होकर डर से घूमने लगते हैं—

“प्रप्रेतवन्मित्रेषु शैलान् गुहास्वन्ये न्यलेषत ।

केचिदानिपत स्तब्धा भयात् केचिदधूर्णिषु ।”

श्रेष्ठ पुरुष वे ही कहे जाते हैं, जो भय के द्वारा कदापि अभिभूत नहीं होते। जिस प्रकार परिपक्व फलों के लिए गिरने से अतिरिक्त कोई अन्य भय नहीं उसी प्रकार जन्म ग्रहण करने वाले मानव के लिए भी मृत्यु से अन्य कोई भय नहीं होता—

“यथा फलाना पक्वाना नान्यत्र पतनाद् भयम् ।

एव नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम् ।”

लज्जा

सदाचारी पुरुष अकृत्य को देखकर लज्जा का अनुभव करता है। जब कोई पुरुष स्वयं किसी नीच कार्य को करता है अथवा अपने समक्ष देखकर साक्षी के रूप में रहता है वह लज्जा का भाजन बन जाता है। अपने हाथ से कुन ललना ओ के केशों का अपकर्षण अथवा उनके अपमान का समक्ष अवलोकन वस्तुतः लज्जा जनक होता है।

१ नागानन्द, ५, १.

२. मट्टी काव्य—१५, ३२.

३. रामायण—अयोध्या काण्ड, १०५, १७.

“गुष्मान् ह्येयपति क्रोधा लोको को शत्रुकुल क्षय ।

न लज्जयति दाराणां सभाया केशकर्षणम् ।”^१

सत्पुरुषों को शत्रुओं की अपेक्षा स्वयं पर ही अधिक लज्जा आती है—

“निमीलन स्पष्ट विलोकनाभ्या कदर्थितस्ताः कलयन् कटाक्षैः ।

सराग दर्शयि भृश ललज्जेऽस्वत सता ह्री परतोति गुर्वी ।”^२

राजा के लिए यह अत्यन्त गहरा का विषय माना जाता है कि एक व्यक्ति, जो जल में तथा भूमि पर स्वतः उगने वाले फल, मूलों से मुनियों के समान जीवन निर्वाह करता हो, अकारण दण्ड्य माना जावे ।

“फलेन मूलेन च वारि भूरुहा मुनेरिवेत्य मम यस्य वृत्त्यः ।

त्वयाध तस्मिन् नपि दण्डधारिणा कथं न पत्या धरिणी हृणीयते ।”

कपट

हृदय की भावनाओं अथवा विचारों को किसी बुरी भावना में गुप्त रखकर किसी भिन्न तथ्य को ही प्रकट करने अथवा मन एवं वाणी में असत्य को आश्रय देने को कपट के अन्तर्गत रखा जाता है । छल, प्रवचना आदि इसी के पर्यायवाची शब्द हैं । कपट-चरण करने वाले व्यक्ति के साथ कपट व्यवहार करना चाहिये । यह नीति सम्मत मत है—

“तेन तेन वचसैव मघोन सस्मवेद कपट पटुरुच्चैः ।

आचरत्तदुचितामय वाणी मार्जवं हि कुटिलेषु न नीति ।”^३

निन्दा

निन्दा, मानव को समाज में क्षुब्धता दिलाकर उसके गौरव एवं दर्प को नीचे गिरा देती है । मनुष्य उपहास एवं अवमान का लक्ष्य होकर अपना आत्म तेज खो देता है

१. वेणी संहार—१, १७.

२. नैषध चरित—६, २२.

३. नैषध चरित—१, १३३.

४. वही—५, १०३.

और धीरे धीरे बुद्धि एव विवेक-शक्ति के क्षीण हो जाने से वह अत्यन्त ही विषाद ग्रस्त हो जाता है। ससार में अप्रयश से युक्त पुरुष का अवश्य ही नरक में पतन होता है। देवता भी अग्रयणकी घोर निन्दा करते हैं—

“अकीर्तिर्यस्य गोयेत लोके भूतस्य कस्यचित् ।

पतत्येवा घमाल्लोकान् यावच्छब्दः प्रकीर्त्यते ।

स्त्री के पातिव्रत्य के समान ही मनुष्य के वचन में संसार के लोग अकारण ही दोष दर्शाते हैं ।

“सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्यवनीयता ।

यथा स्त्रीणां तथा वाचा साधुत्वे दुर्जनो जनः ।”

निन्दा का पागल कुत्ते के विष की तरह सर्वतोमुखी एव शीघ्र प्रसार होता है—

“हा हा धिक् परगृहं वास दूषणं यत् ।

वंदेह्याः प्रशमितमम्बुतै रूपायै ।

एतत्तत्पुनरपि दैवदुर्विपाका—

दालक विषमिव सर्वतः प्रसक्तम् ।”^१

याचना

याचना भी लज्जा का कारण होती है। मनस्वी पुरुष अपने आत्म सम्मान को गिराने वाली याचना का आश्रय कदापि नहीं लेते। वे सुख एव प्राणों का परित्याग करने के लिए सन्नद्ध रहते हैं परन्तु भिक्षा याचना न करने का व्रत कदापि नहीं तोड़ते—

स्मर प्रतप्तो ऽपि भृशं स प्रभु विदर्भराजं तनयामयाचत ।

त्यजन्त्यसून् शर्मं न मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितं व्रतम् ।”^२

१. उत्तर रामचरित—१, ५.

२. उत्तर रामचरित—१, ४०.

३. नैषध चरित—२, ५०.

याचको से बार बार विनीत प्रार्थना तथा खुशामद कराकर उन्हे देर से दान देना अक्षय पाप का कारण होता है—

“प्रापितेन चटु काकु विडम्ब लम्मितेन बहु याचित लज्जाम् ।

अर्थिना यदधमर्जति दाता तन्न लुप्यति विलम्ब्य ददान्, ।”^१

याचको को, अभिलाषा पूर्ण किये बिना ही, निराश एवं असफल होकर लौटाना कुल का कलङ्क होता है । याचको को उत्तर देकर उनकी इच्छा पूर्ति न करना समस्त कुल की कीर्ति के लिए कलङ्क के समान एव लज्जास्पद होता है—

“कःकुलेऽजनि जगन्मुकुटे व प्रार्थकेप्सितमपूरि न येन ।

इन्दुरादिरजनिष्ट कलङ्की कष्टमेष स भवानपि माभूत् ।”^२

आचार

जन साधारण में प्रचलित आचार विचार ही किसी समाज की संस्कृति के परिचायक है । नैतिक नियमों एवं धर्मानुकूल शासन द्वारा संचालित सामाजिक व्यवस्था में इनका अत्यधिक महत्व रहा है । भारत में प्राचीन काल से दैनिक जीवन में व्यवहार की सरलता, नम्रता, सम्यक्ता, शिष्टता, मधुर सवाद, विनम्र व्यवहार एवं उच्च शिष्टाचार की ओर विशेष आग्रह रहा है ।

आचार से आयु, लक्ष्मी तथा इहलोक एवं परलोक में अखण्ड कीर्ति प्राप्त होती है—

“आचाराल्लभतेऽयु राचाराल्लभते श्रियम् ।

आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च ।”^३

किसी पूज्य अतिथि के आने पर उसे आसन, स्थान जल एवं मधुर वाणी के द्वारा संस्कृत करना सर्व प्रमुख शिष्टाचार है—

१. नैषध चरित—५, ८४.

२. वही—५, ११६.

३. महाभारत—अनुशासन पर्व १०४, ६.

“तृणानि भूमिरुदक वाक् चतुर्थी च सूत्रता ।
एतान्यपि सता गेहे नोच्छिन्द्यते कदाचन ।”

अतिथि के इस शिष्टाचार को सर्वोपरि कर्तव्य माना गया है । मधुर दर्शन से, उत्तम मन से, मधुर एव सुन्दर वाणी से, अतिथि को पासना करनी चाहिए तथा उसका अनुगमन करना चाहिये—

“चक्षुर्दद्यान्मनो दद्यात् वाच दद्याच्च सूत्रताम् ।
अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञ पञ्चदक्षिणः ।”^१

दैनिक जीवन के व्यवहार में मनुष्य का यह परम धर्म है कि वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, घर के देवताओं एव मनुष्यों का पूजन कर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भोजन करे । इसके अतिरिक्त अतिथि को उनमें सर्व श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है—

“देवान् ऋषीन् मनुष्याश्च पितृन् गृह्याश्च देवताः ।
पूजयित्वा ततः पश्चात् गृहस्थो भोक्तुमर्हति ।”^२

लक्ष्मणों से हिरहित एव सर्वथा निन्दित पुरुष के द्वारा भी आचार का अवलम्बन करने पर उत्तम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है । आचार से धर्म होता है, धन की अभिवृद्धि होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है एव इससे सारे अनिमित्त नष्ट हो जाते हैं—

‘हीनया लक्षणैः सर्वैस्तथा निन्दितया मया ।
आचारं प्रति गृह्णत्या सिद्धिः, प्राप्तेयमुत्तमा ।”

“आचारः फलते धर्ममाचारः फलते धनम् ।
आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो हृत्यलक्षणम् ।”^३

जो पुरुष सर्वेश्वर गुरुजनो का अभिवादन करता है तथा नित्य प्रति वृद्धजनो की सेवा करता है, उसके आयु, कीर्ति, यश और बल, ये चारो सतत परिवर्धित होते रहते हैं—

१. महाभारत—वनपर्व, २, ५४.

२. वही—वनपर्व २, ६१.

३. वही—शान्ति पर्व, ३६, ३५.

४. वही—उद्योग पर्व, ११३, १४-१५.

“अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः ।

चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुः कीर्ति र्यशो बलम् ।”^१

जिस सम्बन्ध में अन्य की निन्दा की जाती है अथवा देखी जाती हैं, उसे स्वयं नहीं करना चाहिये । जो स्वयं में वर्तमान दोष के अन्य में होने पर निन्दा करता है; वह उपहासास्पद होता है—

“परेषा यदसूयेत नतत्कुर्यात् स्वयं नरः ।

यो ह्यसूयुस्तथा युक्तो ऽवहासं निगच्छति ।”^२

विद्वज्जनो की ऐसी धारणा है कि वृद्धजन के आने पर छोटे व्यक्ति के प्राण ऊपर की ओर उठ जाते हैं तथा स्वागत के लिए उठने एवं अभिवादन करने से वे उसे पुनः प्राप्त हो जाते हैं—

“ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूना स्थविर आयति ।

प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते ।”^३

दैनिक शिष्टाचार के विषय में संस्कृत साहित्य में पर्याप्त विवेचन प्राप्त होता है । उठकर सर्व प्रथम माता, पिता, आचार्य एवं अन्य माननीय व्यक्तियों को प्रणाम करना चाहिये । दूटे हुए पुराने पलंग पर नहीं सोना चाहिये । न कभी नग्न अवस्था में सोना चाहिये और न कभी रात्रि में स्नान करना चाहिये । जल में कभी मूत्र अथवा पुरीष नहीं करना चाहिये । बैठकर खाना चाहिये, खड़े होकर नहीं । गीले पैर करके भोजन करना चाहिये पर सोना नहीं चाहिये, केश पकड़कर प्रहार नहीं करना चाहिये और न सिर में मारना चाहिये, दुर्गन्ध युक्त वायु में मन से चिन्तन कदापि नहीं करना चाहिये और न कभी गुरुओं के साथ वैर करना चाहिये ।

“माता पितरं मुत्थाय पूर्वमेवामिवादयेत् ।

आचार्यं मथवाप्यन्यतथा युर्विन्दते महत् ।

१. महाभारत—उद्योग पर्व ३६, ७५-७६.

२. वही—शान्ति पर्व, २६०, २४.

३. वही „ ३८, १.

नभग्ने चावशीर्णे च शयने प्रस्वपीत च ।
 नान्तर्धाने न सयुक्ते नच तिर्यक् कदाचन ।
 न नग्नः कर्हिचित् स्नायान्न निशाया कदाचन ।
 न चैवाद्राणि वासासि नित्यं सेवेत मानव ।
 नोत्सृजेत पुरीषं च क्षेत्रे ग्रामस्य चान्तिके ।
 उभे मूत्र पुरीषं च नाप्सु कुर्यान्कदाचन ।
 निषण्णश्चापि खादेत नतु गच्छन् कदाचन ।
 मूत्रं नोत्तिष्ठता कार्यं न मस्मनि न गोव्रजे ।
 आद्रपादस्तु भुञ्जीत नाद्रपादस्तु सविशेत् ।
 आद्रपादस्तु भुञ्जानो वर्षाणां जीवतेशतम् ।
 अभिवादयीत वृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वयम् ।
 कृताञ्जलिरुपासीत गच्छन्तं पृष्ठतो ऽ न्वियात् ।
 नैक वस्त्रेण भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमर्हति ।”^१
 “स्वप्तव्यं नैव नग्नेन न चोच्छिष्टो ऽपि संविशेत् ।
 केशग्रहं प्रहारांश्च शिरस्येतान् विवर्जयेत् ।”^२
 “वाते च पूतिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत् ।
 गुरुणा चैव निर्वन्धो न कर्तव्यः कदाचन ।”^३

गुरु विद्यादान देकर मनुष्य को ज्ञान के द्वारा अमृत्युदय प्रदान करता है । गुरु के प्रति शिष्टाचार के आदर्श सिद्धान्त भारतीय संस्कृत काव्यों की अमूल्य निधि है ।

गुरु के भोजन करने के पहले भोजन नहीं करना चाहिये, पानी पीने से पूर्व जल-पान नहीं करना चाहिये, खड़े हुए गुरु के समक्ष नहीं बैठना चाहिये, उसके सोने से पूर्व

१. महाभारत—अनुशासन पर्व, १०४ ४३-४४, ४६, ५२-५४, ६०-६२, ६५-६७.

२. वही—अनुशासन पर्व १०४, ६७, ५८.

३. वही—अनुशासन पर्व १०४, ७१, ८०.

शयन नहीं करना चाहिये; हाथ उठाकर गुरु का पाद स्पर्श करना चाहिये तथा प्रणाम कर पढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिये—

“नाभुक्तवति चाशनीयादपीतवति नो पिवेत् ।

नातिष्ठति तथासीत नासुप्ते प्रस्वपेत् च ।

उत्तानाम्या च पाणिभ्या पादावस्य मृदु स्पृशेत् ।

दक्षिण दक्षिणे नैवसव्यं सव्येनऽपीडयेत् ।

अभिवाद्य गुरु ब्रूयादधीष्णुं भगवन्निति ।

इदं करिष्ये भगवन्निदं चापि कृतं मया ।”^१

हाथ, पाँव तथा नेत्र से चञ्चलता नहीं करनी चाहिये तथा बाणी एवं अङ्गों से भी चपलता नहीं करनी चाहिये—

“न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो मुनिः ।

न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचरः ।”^२

मृत्तिका के ढेले को नहीं तोड़ना चाहिये, तिनका तोड़ना अशिष्ट आचरण माना जाता है, नखों को खाने वाला तथा उच्छिष्ट मुखवाला पुरुष स्थिर आयु प्राप्त नहीं करता—

“लोष्ठमर्दीं तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।

नित्योच्छिष्ट संकुशुको नेहायुर्विन्दते महत् ।”^३

गुरुजनो को ‘तू’ कहकर अथवा उनका नाम लेकर बोलना उचित नहीं छोटे अथवा समान जनों के प्रति नामोच्चारण कर बोलना दोष रहित है—

“त्वङ्गा नामधेयञ्च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत् ।

अवराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति ।”^४

१. महाभारत—शान्ति पर्व, २४२, २१-२३.

२. वही—आश्वमेधिक पर्व, ४५, १८.

३. वही—शान्ति पर्व. २०५, १२.

४. वही—शान्ति पर्व—२०५, २५.

ऋत्विक्, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बाल, पण्डित, वैद्य, ज्ञाति एव सम्बन्धी बन्धु जनो, माता, पिता, बहिन, भाई, पुत्र, पुत्री, पत्नी एव सेवक वर्ग से कदापि विवाद नहीं करना चाहिये—

“ऋत्विक् पुरोहिताचार्यैर्मातुलातिथिसश्रितैः ।

वृद्ध बालातुरैर्वैद्य ज्ञाति सम्बन्धि बान्धवैः ।

माता पितृभ्यां जामोमी आत्रा पुत्रेण भार्यया ।

दुहित्रा दासवर्गेण विवाद न समाचरेत् ।”

जिस विषय में जो मनुष्य जैसा व्यवहार करता है वहाँ उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिये । नीति कुशल छली व्यक्ति को छल से बाधित करते हैं तथा सज्जन का सज्जनता से सेवन करते हैं—

“यस्मिन्न्यथा वतते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः ।

मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्याचार साधुना प्रत्युपेयः ।”^२

सदाचार से रहित पुरुष के लिये उसका कुल प्रमाण नहीं माना जाता । क्षुद्र कुल में उत्पन्न होने वाले पुरुषों का सत् आचरण ही उनकी श्रेष्ठता का कारण होता है ।

“न कुल वृत्तहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः ।

अन्तेष्वपि द्विजातीनां वृत्तमेव विशिष्यते ।”

पुण्य

सदाचरण से मनुष्यों का हित करना पुण्य की श्रेणी में रखा जाता है । पुण्य करने वाला मनुष्य पवित्र कार्ति होकर स्वर्ग लोक में प्रवेश करता है । मनुष्य को पूर्ण अवधानता के साथ पुण्य कर्म करना चाहिये ।

१- महाभारत — शान्ति पर्व, २४३, १४-१६.

२-वही—शान्तिपर्व, १०६, ३०.

३-वही — उद्योग पर्व, ३४, ४१.

“ पुण्य कुर्वन्पुण्य कीर्ति पुण्य स्थान स्म गच्छति ।

तस्मात्पुण्य निषेवेत पुरुष सुममाहित । ”^१

पुण्य प्राणों को धारण करता है तथा वह प्राणों का देने वाला भी कहा जाता है

“ पुण्य प्राणान्धारयति पुण्य प्राणद मुच्यते । ”^२

पुण्य कर्म के अनुष्ठान में सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है । पवित्र बुद्धि वाला पुरुष पुनः पुण्य कार्य करता है ।

“ पुण्य प्रज्ञा वधयति क्रियमाण पुनः पुनः ।

बुद्धप्रज्ञः पुण्यमेव नित्य मारभते नरः । ”^३

पाप

यदि पुण्य करता हुआ पुरुष पवित्र यश वाला होकर शाश्वत पुण्य का अधिकारी होता है तो पाप करने वाला मनुष्य पापकीर्ती होकर अशुभ फल ही प्राप्त करता है ।

“पुण्य कुर्वन् पुण्य कीर्ति पुण्य मत्यन्त मश्नुते ।

पाप कुर्वन् पापकीर्ति, पाप भेवाश्नुते फलम्”

बार बार किये जाने पर पाप बुद्धि का नाश करता है एवं नष्ट बुद्धि वाला पुरुष निरन्तर पाप कृत्य में ही निरत रहता है—

“पाप प्रज्ञा नाशयति क्रियमाण पुनः पुनः ।

नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्य मारभते नरः । ”^४

आसन्न वर्तिनी मृत्यु के पाश में पडकर एक व्यक्ति पापाचरण करता है परन्तु उस एक के ही कारण समस्त कुल का नाश हो जाता है ।

१- महाभारत उद्योग पर्व— ३५, ६३.

२- वही — आदि पर्व, १५५, १५.

३. वही —उद्योगपर्व ३५ ६२ ६३.

४. वही—उद्योग पर्व ३५, ६०.

५. वही—उद्योग पर्व ३५, ६१-६२.

“ एकी हि कुरुते पाप कालपाशवशङ्गतः ।

नीचेनात्मापचारेण कुल तेन विनश्यति ।”

प्राणो का अतिपात स्तैन्य एवं परदाराभिगमन—ये शागेरिक पाप कह जाते हैं; असत् प्रलाप, कठोरता, पिशुनता एव असत्य भाषण—ये चार वाणा के द्वारा किये जाने वाले पाप माने जाते हैं तथा दूसरे के सत्त्व के प्रति आसक्ति ‘सर्व प्राणियों के साथ असौहार्द एवं कर्म का फल न स्वीकार करना—ये मानसिक पाप माने जाते हैं। इसलिये वाणी, शरीर एव मन से कदापि पापाचरण नहीं करना चाहिए—

“प्राणातिपातः स्तैन्य च परदारानयापि च ।

श्रीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत्

असत्प्रलाप पारुष्य पैशुन्यमनृत तथा ।

चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नानुचिन्तयेत् ।

अनभिध्या परस्वेपु सर्वसत्त्वेपु सौहृदम् ।

कमणा फलमस्तीति त्रिविध मनसा चरेत् ।

तस्माद्वाक् काय मनसा नाचरे दशुम नरः । ”२

धन

धन के द्वारा पवित्र कर्म करने से जीवन में सुख और आनन्द की उपलब्धि होती है। सुख से परिवर्धित एव सुख की कामना करने वाला व्यक्ति जब पापाचरण करता है तो उसे दोष माना जाता है—

“सोऽयमर्थं परित्यज्य सुखकामः मुखं धितः ।

पापमारभते कर्तुं ततो दोषः प्रवर्तते ।”३

जिस व्यक्ति के पास धन है उसी के मित्र होते हैं उसी से लोग बन्धुता करते हैं, वही पुरुष मसार में श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानवान् माना जाता है। जो धन सम्पन्न है

४- रामायण — युद्ध काण्ड, ३८, ७.

१. महाभारत—अनुशासन पर्व, १३, ३-६.

२. रामायण—युद्धकाण्ड, ८३, ३४.

वही कुशल है, वही बुद्धिमान् है, वही भाग्यशाली है एवं वही गुणियो में श्रेष्ठ माना जाता है ।

“यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवा ।
यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स च पण्डित ।
यस्यार्था, स च विक्रान्तो, यस्यार्थो, स च बुद्धिमान् ।
यस्यार्था. स महाभागो यस्यार्था. स गुणाधिक. ।”^१

धन से रहित अल्प तेज वाले व्यक्ति के ग्रीष्म में क्षुद्र नदियों के समान समस्त कार्य नष्ट हो जाते हैं—

“अर्थेन हि वियुक्तस्य पुरुषस्याल्पतेजसः ।
व्युच्छिद्यन्ते क्रिया. सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ।”^२

अर्थ लिप्ता को परम दुःख कहा जाता है, और अर्थ प्राप्ति उससे भी महत् दुःख है । धन के प्राप्त होने पर नरक साक्षात् प्राप्त हो जाता है—

अर्थेप्सुता परं दुःखमर्थं प्राप्ती ततोऽधिकम् ।
अर्थप्राप्तौ तु नरकं कृत्स्न एवोपपद्यते”^३

अपवित्रताओं की शिरोमणि यह लक्ष्मी सभी के चित्त को क्लुपित कर देती है ।

“ इयं हि लक्ष्मी घूर्णि पासुलाना
केषां न चेतः क्लुपीकरोति । ”^४

बुभुक्षा ही स्वाद की जननी हैं । दरिद्र सदा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जो धनिकों के लिए दुर्लभ हैं—

सम्पन्नतरमेवान्न दरिद्रा भुञ्जते सदा ।
क्षुत् स्वादुतां जनयति सा चाढ्ये सुदुर्लभा । ”^५

१. रामायण-युद्धकाण्ड — ८३, ३५ ३६.

२. वही—युद्धकाण्ड ८३, ३३.

३. महाभारत — आदि पर्व, ३४. २३-२४.

४. निरुद्धा देव चरित — ३, ४२.

५. महाभारत — उद्योग पर्व, ३४, ५०.

त्याग ही धन का सच्चा उद्देश्य है । जिस धन के लिए पुत्र अपने पिता को तथा पिता पुत्र को शत्रु की तरह मार देता है, मित्रगण मित्रता छोड़ देते हैं, उसी धन को व्यसन समझ कर त्यागने के लिए उत्सुक व्यक्ति का धन वस्तुतः सार्थक है—

न पुत्रा पुत्रान्परवद मिहिसन्ति पितरो
यदर्थं सोहादं सुहृदि च विमुञ्चन्ति सुहृदिः
प्रय मोक्तु तद्यो व्यसनमिव सधो व्यवसित ।
कृताथो ऽ यं सोर्थस्तव सति वणिक्त्वेऽपि वणिज ।^१

मान

धन से मान में वृद्धि होती है । मानी लोग अपने एक मात्र अभिमान रूप धन का कदापि परित्याग नहीं करते । मानुषातीत एव अजन्मा होते हुए भी मनु कुल में उत्पन्न होने वाले, प्रभाव युक्त राम को भविष्य में नाश करने वाला जानते हुए भी रावण ने जानकी को नहीं लौटाया—

“अमानव जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः ।
मुमोच जानन्नपि जानकी न यः सदाभिमानैकधना हि मानिनः ।”^२

मध्यान्ह का सूर्य चाहे उष्णता का परित्याग करदे, चन्द्रमा चाहे शैत्य को छोड़दे परन्तु मानी अपने मान को नहीं छोड़ सकता—

“ओष्णं त्यजेन्मध्यगतोऽपिमानुः शैत्य निशायामथवा हिमाशु ।
अनर्थमूल भुवनावमानी मन्ये न मानं पिशिताशिनाथः ।”^३

श्रम

निरन्तर श्रम शील रहने से मनुष्य अपनी कार्य सिद्धि में सफल हो जाता है । काष्ठ को निरन्तर रगड़ते हुए मनुष्य अग्नि को प्राप्त कर लेता है । पृथ्वी को खोदने वाला

१. मुद्रा राक्षस , ६. १७.

२ दिगुपाल वध—१, ६७.

३. भट्टी काव्य—१२, ६४.

जल प्राप्त कर लेता है। उचित प्रकार से काम करने पर आग्रह शील व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है—

“काष्ठ हिमश्नन् लभते हुताश भूमिं खनन्विन्दति चापि नोयम् ।

निर्वन्धिनः किञ्चन नास्त्यसाध्य न्यायेन तत्त्वं कृतञ्च सवम् ।”

सफ़ता के प्राप्त होने पर श्रम जनिव क्लेश का मार्जन हो जाता है तथा शरीर पुनः नवीनता का अनुभव करने लगता है—

‘अव प्रभृत्यवनताङ्गि तवास्मि दासः,

क्रीतस्तपोभिरितिवादिनि चन्द्रमौली ।

अह्नाय सा नियमज क्लममुत्ससर्ज,

क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधन्ते ।”²

पार्वती ने शिव की तपस्या करने में पूर्ण प्रयत्न, परिश्रम एवं कठोर साधना का आश्रय लिया—

‘यथाश्रुत वेदविदाव रत्वया जनोऽयमुच्चैः पदलङ्घनोत्सुक ।

तपः क्लेद तदवाप्तिसाधन मनोरथानामगतिर्न विद्यते ।”³

मनुष्य के स्वभाव पर नीति विज्ञो का विशेष अभिनिवेश रहा है। मानव स्वभाव के विविध स्वरूपों का चित्रण करके भारतीय मनीषियों ने अपनी रुचि का पूर्ण परिचय दिया है। महर्षि वाल्मीकि की यह धारणा है कि समृद्धिशाली पुरुष दूसरों की प्रशंसा को सहन नहीं कर सकते। वन जाते हुए राम सीता से भरत के समक्ष अपने गुणों के वर्णन न करने का आग्रह करते हैं—

‘ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम् ।

तस्मान्न ते गुणा कथ्या भरतस्याग्रतो मम ।”⁴

१. बुद्ध चरित—१३, ६०.

२. कुमार सम्भव, ५, ८६

३. वही—५, ६४.

४. रामायण—अयोध्या काण्ड, २६. २५,

अर्ध विकसित जाति का प्रसन्नता के वशीभूत होकर प्रसन्नता को व्यक्त करने के हेतु कूदना, नाचना अथवा गाना आदि स्वभाव माने जाते हैं । ज्ञान सम्पन्न, विचार शील एव गुणो मे सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर उठे हुए होने पर भी हनुमान् अपने स्वभाव को न भुला सके । सीता के अन्वेषण की प्रसन्नता को वे अपनी पूछ को भूमि पर पटक कर, चूम कर, एक स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ पर चढ़ कर, दौड़ कर, नाच कर एव गा कर अभिव्यक्त करते हैं—

“आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छ ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम ।
स्तम्भानरोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन्स्वा प्रकृति कपीनाम् ।”

स्त्री को स्वभावतः कातर माना गया है । चाहे कोई नारी कितनी भी धीर स्वभाव वाली हो परन्तु सपत्नी के प्रति अपने पति के प्रेम को सुन कर उसका दुःखी होना निसर्ग सिद्ध है—

“इय वाला नवोद्वाहा सत्य श्रुत्वा व्यथा व्रजेत् ।
कामधीर स्वमावेय स्त्रीस्वभावस्तु कातरः ।”

प्रियतम के पास अभिसरण करने वाली स्त्री को अपने अटल निश्चय से कोई नहीं रोक सकता—

“मेघा गर्जन्तु वर्षन्तु मुञ्चन्त्वग्निमेव वा ।
गणयन्ति न शीतोष्ण रमणामिमुखा . स्त्रियः ।”

रोगी का यह स्वभाव कहा जाता है कि वह एक बार शय्या का आश्रय लेने के अनन्तर पुनः उसे शीघ्र ही नहीं छोड़ता है ।

रोग

साधारण रोग अल्प प्रयत्नों से दूर किया जा सकता है किन्तु उसके वृद्धिगत होजाने के अनन्तर प्रबल प्रयत्नों से ही दूर किया जा सकता है अथवा असाध्य होने पर वह प्रयत्नों की परिधि से बाहर भी हो जाता है—

१. रामायण—सुन्दर काण्ड, १०, ५४.

२. स्वप्नवासवदत्त—४, ८.

३. मृच्छकटिक—५, १६.

४. स्वप्नवासवदत्त—३, ४.

“व्याधिरल्पेन यत्नेन मृदुः प्रतिनिवर्तते ।

प्रबल - प्रबलैरेव यत्नैर्नश्यति वा नवा

रोग का प्रतिकार शीघ्र ही होना चाहिये अन्यथा असाध्य होकर वह सर्वनाश का कारण हो जाता है—

“तदिय यदि कायिकी रुजा भिषजे तूर्णमनूयताम् ।

विनिगुह्य हि रोगमातुरो न चिरात्तीव्रमनर्थमृच्छति ।”^२

कृषि

अच्छे खेत में मूर्ख द्वारा बोया गया अन्न भी भली प्रकार सफल होता है । क्षेत्र के महत्त्व के समक्ष बोलने वाले का व्यक्तित्व गौण माना जाता है—

“चीयते वालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः ।

न शालेः स्तम्बकरिता बप्तुर्गुणमपेक्षते ।”^३

कृषि का फल मेघ पर आश्रित है । वर्षा के लिए उत्सुक प्रजा कृषि के उत्पादन के लिए आकाश की ओर निहारती रहती है—

“त्वय्यायत कृषिफलमिति भ्रूविलासानभिज्ञं ।

प्रीतिस्निग्धं जनपदवधू लोचनैः पीयमानः ।

सद्यः सीरोत्क्षणसुरभि क्षेत्रमारुह्य माल ।

किञ्चित्पश्चात् व्रज लघुगति भूय एवोत्तरेण ।”^४

राज्य में कृषक पूर्ण सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हो तभी राज्य में सुख एवं समृद्धि का सञ्चार सुलभ है । अत्यन्त पीडित होकर कृष्टिकर राज्य का परित्याग न करे ऐसी चेष्टा करना देश की सुखसमृद्धि का पोषक है ।

१. सौन्दर नन्द—११, ११.

२. वही—८, ४.

३. मुद्रा राक्षस—१, ३.

४. मेघदूत—१, १६

“कच्चित् कृष्टिकरा राष्ट्रं न जहत्यतिपीडिताः ।

ये वहन्ति धुर राज्ञा ते भरन्तीतरानपि ।”^१

इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य नीतियाँ हैं, जिनका मानव जीवन में पर्याप्त महत्त्व है ।

भवितव्यता के मार्ग सर्वत्र निकल जाते हैं । जो विधि का विधान है वह ह्योकर ही रहता है—

“शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य ।

अथवा भवितव्यताना द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ।”^२

प्राचीन होने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता और न नवीन होने से कोई निम्न कोटि का । दूसरों के विचारों एवं विश्वासों के आधार पर अपना मत निश्चित करना मूर्खता पूर्ण है । विद्वज्जन परीक्षा करके ही उत्तम वस्तु को ग्रहण करते हैं—

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् ।

सन्तः परीक्ष्यान्य तरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः ।”^३

न्यास की रक्षा करना अत्यन्त दुःखकर माना जाता है । उसकी अपेक्षा धन सुख पूर्वक दिया जा सकता है, प्राणों के देने में कष्ट नहीं होता एवं तप भी सरलता से दिया जा सकता है—

“सुखमर्थो भवद्दातु सुख प्राणाः सुख तपः ।

सुखमन्यत् भवेत्सर्वं दुःख न्यासस्य रक्षणम् ।”^४

साक्ष्य को जानते हुए भी कोई साक्षी यदि असत्याचरण करता है तो वह अत्यन्त निन्दनीय एवं त्याज्य माना जाता है । महर्षि व्यास के अनुसार वह अपने पहले एवं बाद के सात वशों का सर्वनाश करता है—

१. महाभारत—शान्तिपर्व, ८६, २४.

२. अभिज्ञान शाकुन्तल—१, १५.

३. मालविकाग्निमित्र—१, २.

४. स्वप्नवासवदत्त—१, १०.

“पृष्ठो हि साक्षी यः साक्ष्य जानानोप्यन्यथा वदेत् ।

स पूर्वनात्मन सप्त कुत्रे हन्यात्तथा परान् ।”^१

कुल में वैर होने पर भी बालक उस वैर से मुक्त रखे जाते हैं । कुल के अपराध से बालक दण्ड के भागी नहीं होते—

“मम हि पितृभिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेद ,

तदिह मम च दोषो वक्तुमि. पातनीय ।

अथ च मम स पुत्रः पाण्डवानान्तु पश्चात् ।”

सति च कुल विरोधे नापराध्यन्ति बालाः ।”^२

नीतिकारो की यह सर्व सम्मत धारणा है कि कुल के हित के लिए एक व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिये, ग्राम के हित के लिए कुल का, जनपद के लाभ के लिए ग्राम का अब सर्वोपरि अपनी आत्मा के हित के लिए पृथ्वी का भी परित्याग किया जा सकता है—

“त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेत् ।

ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत् ।”^३

भालस्य युक्त पुरुष, नपुंसक, अभिमानी, लोक के प्रजल्पन से भयभीत रहने वाले एवं सदैव प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति कदापि कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते । सशय एवं साहस के कार्य में व्यापृत हुए बिना मनुष्य कल्याण का भागी नहीं हो सकता । इसी-लिए मनुष्य को पूर्ण साहस के साथ उचित कार्य में तत्पर होना चाहिये—

“नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान् न क्लीवा नाभिमानीनः ।

न च लोकरवादभीता न वै शश्वत्प्रतीक्षिणः :”^४

“न सशय मनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति ।

सशय पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति ।”^५

१. महाभारत—आदिपर्व, ७, ३.

२. पञ्चरात्र—३, ४.

३. महाभारत—आदिपर्व, ११५, ३८—३९.

४. वही—शान्तिपर्व, १४०, २३.

५. वही—शान्ति पर्व १४०, ३४.

ऊपर की विचारणा से यह निर्गत होता है कि मानव व्यवहार के लिए ऐसे नीति सिद्धान्तों का निर्देश नहीं किया जा सकता जिनका विभिन्न अवस्थाओं में अन्वभाव से अनुसरण किया जा सके। वस्तुतः मानव व्यवहार के क्षेत्र में व्यवहार की दिशा का परिवर्तन नितान्त स्वाभाविक है। जिस प्रकार मनुष्य का वृद्धि मूलक व्यापार उसकी अन्तर्दृष्टि पर निर्भर करता है उसी प्रकार उसका नैतिक व्यवहार भी। जिस व्यक्ति में उस प्रकार की अन्तर्दृष्टि का अभाव है वह सदैव नैतिक आचरण करेगा, इसमें सन्देह है।

नैतिक निर्णय के क्षेत्र में एक अन्य प्रकार के द्वन्द्व की सम्भावना रहती है। मानव को प्रायः दो कार्य दिशाओं में ऐसा चुनाव करना पड़ता है, जो पूर्णतया वाञ्छनीय नहीं। साधारण व्यक्ति के लिए विभिन्न आदर्शों द्वारा निर्धारित विरोधी नैतिक मूल्यों को आदर देना कठिन होता है। परन्तु असाधारण व्यक्ति नैतिकता के परिवेश में यथावसर परिवर्तन प्रस्तुत कर उसे नवीन रूप देने की चेष्टा करते हैं।

इस दृष्टि से देखने से यह कहा जा सकता है कि व्यवहार एव आचार के क्षेत्र में नीति सम्बन्धी तथ्य मानव के आत्म सयम एव परहित साधन की भावना के पोषक होते हैं। अन्तर्दृष्टि एव आत्म परीक्षण की प्रक्रिया के द्वारा वह साधारण मानव से उठकर अन्य व्यक्तियों के विकास एव उन्नति में अभिरुचि पूर्ण हो जाता है। स्वार्थमय जीवन सुखी जीवन का आदर्श नहीं है, स्वयं को सुखी बनाने का सर्वोपरि प्रकार यही होता है कि मानव मात्र को सुखी एव आनन्द युक्त बनाने का प्रयास किया जाय। यह उदार प्रवृत्ति ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान कर सकती है।

नारी समाज और नैतिक आदर्श

व्यवहार एवं आचरण के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का परीक्षण पिछले परिच्छेद में किया जा चुका है। नारी सस्कृति के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान एवं नारी विषयक नैतिक आदर्शों के प्रति समाज का दृष्टिकोण किसी समाज की सम्यता का मापदण्ड है।

भारतीय परम्परा में नारी का उत्कृष्ट स्थान रहा है। वह पुरुष की सहयोगिनी है एवं उसके गृहस्थ की सञ्चालिका है। वह मित्र के समान, हित कार्यों में, उचित परामर्श देकर उसे अग्रसर करती है। परिवार में उसका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है। गृह को स्वर्ग बनाने वाली होने के कारण वह गृह-लक्ष्मी के नाम से उद्बोधित की जाती है। भारतीय जीवन में स्त्रियों को न केवल समान अधिकार ही थे, प्रत्युत गृह सम्बन्धी सभी कार्यों में उनका प्राधान्य किससे छिपा है। कोई भी धार्मिक कृत्य पत्नी के अभाव में सर्वथा असम्भव माना गया है।

श्रेष्ठ लक्षणों वाली स्त्रियाँ गृह की विभूति होती हैं। उनके स्नेह पूर्ण व्यवहार से गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों को गृहस्थ की गाड़ी के दो पहिये बताये जाते हैं, इससे उनका महत्त्व स्वतः एवं स्पष्ट हो जाता है।

सुलक्षणी

सुलक्षणी नारी में सामान्यतः वे सब गुण होते हैं, जिनके द्वारा गृहस्थ आनन्दोत्थास का केन्द्र बनकर पुरुष को सर्वतोमुखी उन्नति प्रदान करता है। पति की इच्छा का अनुगमन करना सद् गृहणी का प्रमुख कर्तव्य होता है। चन्द्रिका का चन्द्रमा से एवं विद्युत् का धन से सदा संयोग ही इसका निदर्शन है। जब अचेतन पदार्थों की ही यह अवस्था है तो स्नेह से सम्बलित, भाव-प्रवण नारी का तो कहना ही क्या—

“शशिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते ।
प्रमदा पतिवर्त्मगा इति प्रतिपन्न हि विचेतनैरपि ।”^१

स्त्रियो में दाक्षिण्य गुण होना शुभ लक्षण माना गया है । दाक्षिण्य अथवा उदारता स्त्रियो का उत्तम भूषण है । दाक्षिण्य से रहित सौन्दर्य बिना पुष्प के उद्यान के समान है ।^२ सुलक्षण युक्त स्त्रियाँ गृहिणी, मन्त्री, एकान्त की सखी आदि सब कुछ होंगी है—

“गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वा वद किं न मे हृतम् ।”^३

जीवित अवस्था में भर्ता ही उसका देवता अथवा ईश्वर का स्वरूप होता है । देवताओं की पूजा वन्दना को भी छोड़कर भी पति की सेवा करने वाली उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करती है—

“भर्तुं शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् ।
अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनान् ।
शुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुं प्रिय हिते रता ।”^४

उच्च वश एव विविध गुणों से उत्पन्न एव व्रतोपवास आदि में निरन्तर निरत रहने वाली होते हुए भी पति सेवा से पराङ्मुख होकर नारी पापगति अथवा अधोगति को प्राप्त करती है—

“व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ।
भर्तारि नानुवर्तेत सा तु पापगतिर्भवेत् ।”^५

१. कुमार सम्भव—६, ३३.

२. “दाक्षिण्यमौषध स्त्रीणा दाक्षिण्य भूषण परम् ।

दाक्षिण्यरहित रूप निष्पुष्पमिव काननम् ।” बुद्धचरित—४, ७०.

३. रघुवश—८, ६७.

४. “जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता दैवत प्रभुरेव च ।” रामायण—अयोध्याकाण्ड, २४, २१.

५. रामायण—अयोध्या काण्ड, २४, २६—२७.

६. वही—अयोध्या काण्ड २४, २५—२६.

अपने पति के प्रिय और हित में सदा तत्पर रहकर उसका अनुसरण करना नारी का शाश्वत धर्म है। वह चाहे गुणवान् हो अथवा निर्गुण वही उसका साक्षात् देवता है—

“भर्ता हि खलु नारीणा गुणवान्निर्गुणोपि वा ।

धर्मं विमृशमानाना प्रत्यक्ष देवि दैवतम् ।”

पति ही उसका सर्वस्व होता है। सौ पुत्रों की माता होते हुए भी पति से विरहित स्त्री दुःख की ही प्राप्त करती है। पिता, माता, भ्राता आदि से कहीं बढ़कर पति का सहयोग उसे अपेक्षित है—

“नापति सुखमेवेत या स्यादपि शतात्मजा ।

मित ददाति हि पिता मित माता मित सुतः ।

अमितस्य हि दातार मर्तारं का न पूजयेत् ।”

कुलक्षणी

इसके विपरीत अवगुण युक्त, अविश्वसनीय एवं निर्दयता, कपट आदि से ओत प्रोत नारी सदा गृहस्थ की सुख और शान्ति का सवनाश कर देती है। स्त्रियों के लिए सब से पहला अवगुण पति का परित्याग माना गया है—

“भर्तुः किल परित्यागो नृशसः केवल स्त्रियाः ।”

“नैषा हि सा स्त्री भवति क्लेशनीयेन धीमता ।

उभयो लोकेयोर्वोर पत्या या सप्रसाधते ।”

विपत्ति ग्रस्त पति को स्त्रिया परित्यक्त कर देती हैं, पति के साथ भोगे हुए सुख को विस्मृत कर सहसा वे प्रदुष्ट हो जाती हैं तथा दीन एवं हीन अवस्था में पति से पराङ्मुख हो जाती हैं। वे सदैव विकार युक्त असत्य आचरण करने वाली, क्रोध शील, हृदय शून्य, एवं क्षण भर प्रेम करने वाली, अतएव पाप सकल्प होती हैं—

१. रामायण—अयोध्याकाण्ड, ६२, ८.

२. वही—३६, ३०—३१.

३. वही—२४, १२.

४. वही—६२, १३.

“मतरि नानुमन्यन्ते विनिपातगत स्त्रियः ।
 एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम् ।
 अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ।
 असत्यशीला विकृता दुर्गा अहृदयाः सदा ।
 युवत्यं पापसंकल्पा क्षणमात्रविरागिणः ।
 न कुलं न कृत विद्या न दत्त नापि सग्रह ।
 स्त्रीणां जहाति हृदयमनित्यहृदया हि ता ।”^१

नारी के अनेक अवगुणों का परिगणन किया गया है, जिनमें प्रधान हैं—चञ्चलता, अविश्वसनीयता, माया पटुता, निर्दयता, अपवित्रता, नीचजनानुरक्ति एवं हृदय की बातों को गुप्त रखने की भावना आदि । इन्हीं अवगुणों के कारण अशुभ लक्षणवती स्त्रियों का परित्याग ही उचित समाधान है—

शूद्रक ने स्त्रियों पर विश्वास करने को एक मूर्खता पूर्ण कार्य बनाया है । समृद्धि एवं नारी दोनों ही सर्पिणी के समान कुटिल चेष्टाएं करती हैं—

“अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति ।
 श्रियो हि कुर्वन्ति तथैव नार्यो भुजङ्गकन्या परिसर्पणानि ।”^२

अभिमान एवं अहंकार से परिप्लुत स्त्रियाँ दोनों कुलों का नाश कर देती हैं । जिस प्रकार कूलङ्घ्या एवं जल के प्रचण्ड प्रवाह से युक्त नदी समीपवर्ती दोनों तटों को नष्ट कर डालती है उसी प्रकार नारी भी असावधानी एवं दर्प से अपने पितृ-कुल एवं पति-कुल दोनों का सर्वनाश कर देती है —

“कुलद्वय हन्ति मदेन नारी ।
 कूलद्वयं क्षुब्धजला नदीव ।”^३

राज्य सभा में स्वयं उपस्थित हुई शकुन्तला से दृष्यन्त ने कहा कि स्त्रियाँ स्वभाव से ही असत्याचरण करने वाली होती हैं—

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, ३६, २१—२४.

२. मृच्छकटिक—४, १२.

३. अविमारक—१, ३.

“असत्यवचना नाय. कस्ते श्रद्धास्यते वच ।”^१

ये म्त्रियाँ विद्युत् के समान चञ्चल, शम्भो के समान तीक्ष्ण, एवं गरुड तथा पवन के समान अस्थिर होती हैं। चपला के समान इनका चरित्र भी चञ्चल एवं अविश्वसनीय होता है, शम्भो की तीक्ष्णता के समान इनका हृदय कठोर, निर्दय एवं तीक्ष्ण होता है—

ज्ञातहृदाना लोलत्व शस्त्राणा तीक्ष्णता तथा ।

गरुडानिलयोः शैध्यमन्गच्छन्ति योषित ।

सबसे बड़ा कलङ्क जो नारी जाति पर लगाया गया है, वह है विपन्न अवस्था में पति का परित्याग। कोसल्या ने वन गमन के लिए उत्सुक अपनी पुत्रवधू सीता से कहा कि सृष्टि के आरम्भ से ही स्त्रियों का यह स्वभाव रहा है कि जब पति घनसम्पन्न एवं सुममृद् अवस्था में हो तो वे उसका अनुसरण करती हैं परन्तु उसकी विपत्ति की दशा में वे उसका त्याग कर देती हैं—

“एषा हि प्रकृति स्त्रीणामासृष्टे रघुनन्दन ।

समस्यमुरज्यन्ति विपमस्य त्यजन्ति च ।”^२

इस प्रकार भारताय प्राचीन मनोपियों ने कुलक्षिणी स्त्रियों के दोषों को प्रतिपादित करके एवं उनसे उद्भूत विद्रोह, पतन एवं विनाशकारी अवस्था को प्रकाशित कर, समाज में आदर्श स्थिति के माध्यम से उनके नैतिक उन्नयन का सफल प्रयास किया है।

पतिव्रता

समाज में स्त्रियों के पतिव्रत्य पर सदा में ही प्रश्रय दिया गया है। पतिव्रत्य का पानन करने वाली स्त्री अपने प्रभाव से सब वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर लेती है। वह एकाग्र चित्त में अपने पति का ही चिन्तन करती है। साम्राज्य को अपार समृद्धि उसे अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। पृथ्वी का वैभव तो क्या त्रिलोकी का वैभव भी उसे अपने मन्त्रव्य में च्युत नहीं कर सकता। हनुमान् ने सीता के सम्बन्ध में इसी तथ्य की ओर नकेत किया है। उन्होंने कहा कि सीता एकाग्र चित्त होकर राम का ही अनुशीलन करती थी—

१. महाभारत—आदि पर्व, ७४, ७३

२. रामायण—अरण्य काण्ड, १३, ६.

३. वही—प्रयोग्य काण्ड, १३, ५

“एकस्थहृदया नूनं राममेवानुपश्यति ।

भर्ता नाम पर नार्या भूपणं भूपणादपि ।”^१

पातिव्रत्य और प्रेम का महत्त्व बताते हुए हनुमान् ने कहा कि यदि त्रिलोकी का राज्य और जनक नन्दिनी की तुलना की जाय तो त्रिलोकी का समस्त राज्य सीता की एक कला के समान भी न हो—

“राज्यं वा त्रिपुल्लोकेषु सीता वा जनकात्मजा ।

त्रैलोक्यराज्यं सकलं सीताया नानुयात्कलाम् ।”^२

रावण अपना सारा वैभव सीता के चरणों में रख कर उससे आग्रह करता है—
“भव मैथिलि भार्या मे ।”^३ परन्तु वह उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखती । वह तो पति वियोग से दीन है, मलिन है और सामारिक सुख भोग से रहित है—

“एकवेणी अघःशय्या व्यान मलिनमम्बरम् ।

अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्योपयिकानि ते ।”^४

वह तो निरानन्दा है, और तपस्विनी है । पति वियोग नारियों का सच्चा पारखी है । दुष्यन्त के विरह में शकुन्तला का चित्रण इसी तथ्य को प्रगट करता है—

“वसने परिघुसरे वसाना नियमक्षाममुखी धूर्तकवेणिः ।

अति निष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घं विरहव्रतं विभर्ति ।”^५

वह तो अत्यन्त कठोर पति के विरह व्रत के पालन में तापसी के समान निरुत्सवा रहकर जीवन यापन कर रही है । मन, वचन और कर्म से पति के प्रति अव्यभिचार एवं उसके चित्त का अनुगमन—ये ही पातिव्रत्य की कसौटी मानी गयी है ।

१. रामायण—सुन्दर काण्ड, १६. २५.—२६.

२. रामायण—सुन्दर काण्ड, १६, १४.

३. वही—२०, १६.

४. वही—२०, ८.

५. अभिज्ञान शाकुन्तलम्—७, २१.

सीता ने अपनी पवित्रता एवं शुद्धि को प्रमाणित करते हुए अग्निदेव से प्रार्थना की—‘‘यो कि वह मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति कर्तव्य से कभी भी स्खलित नहीं हुई अतः वह उसको पवित्रता का साक्षी हो ।’’ माता पृथ्वी से भी उसने यही कहा था—

‘‘वाङ्मनः कर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा न भे ।

तथा विश्वम्भरे देवि मामन्तर्घातुमिहार्हसि ।’’

मिथ्या कलङ्क से दूषित होकर जीवित रहना उसे अभीष्ट नहीं । पतिव्रत के प्रभाव की महिमा कितनी अपार एवं असीम है कि स्वयं अग्निदेव प्रगट होकर सीता की विशुद्धि, पवित्रता एवं निष्पापता को प्रमाणित करते हैं—

‘‘एषा ते राम ! वैदेही पापमस्या न विद्यते ।

विशुद्धमावां निष्पापा प्रतिगृह्णीष्व मैथिलीम् ।’’

हनुमाद के मुख से सीता की पति वियोग दुःखिता एवं दयनीय अवस्था का वर्णन प्राप्त हो जाता है । वह स्वभाव से ही कृशाङ्गी है और उस पर भी पति वियोग रूपी वज्र से वह आहत है—

‘‘सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी त्वद्वियोगाच्च कपिता ।

प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुता गता ।’’

पतिव्रता स्त्रियाँ अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती हैं । वह आत्म विकथना करके अपने ही दोषों को दुःख का कारण मानती हैं । राम और लक्ष्मण देवताओं को भी दण्ड देने की क्षमता धारण करते हैं । सीता की धारणा है कि यह तो उसी के पापों का प्रतिफलन है तथा उसके दुःखों का विनाश काल अभी नहीं आया है—

१. ‘‘यथा मे हृदय नित्यं नापसर्पति राघवाद् ।

तथा लोकस्य साक्षी मा सर्वतः पातु पावकः ।

रामायण—युद्ध काण्ड—११६, २४

२. रघुवश—१५, ८१.

३. रामायण—युद्धकाण्ड, १२१, ५—१०.

४. वही—सुन्दर काण्ड, ५६, ३५—३६.

“अथवा शक्तिमन्तो तौ सुराणामपि निग्रहे ।

ममैव तु न दुःखानामस्ति मन्ये विपर्ययः ।”^१

कालिदास ने भी इस तथ्य का सीता के द्वारा प्रतिपादन कराया है । श्रेष्ठ बुद्धि वाले राम के द्वारा मनमानी की गयी है ऐसी सीता को आशङ्का कदापि नहीं है । वह तो राम के द्वारा किये गये इस परित्याग को अपने पूर्व जन्म मे किये पापों का असह्य फल रूप वज्रपात मानती है—

“कल्याणबुद्धेरथवा तवाय न कामचारो मयि शङ्कनीयः ।

ममैव जन्मान्तरपातकानां विनाकविस्फूर्जथुरप्रसह्यः ।”^२

सीता मिथ्या कलङ्क से कलङ्कित, अपने जीवन को इस दुःख मे धारण करना नहीं चाहती पर उसका अपने पति के प्रति कुछ कर्तव्य अभी अवशिष्ट रह गया है । राम की सन्तति अभी उसके गर्भ मे है, जिसका पालन पोषण उसका प्रमुख कर्तव्य है । पुत्र के बिना इस विश्व प्रपञ्च से मुक्ति मिलना सम्भव नहीं—

“किम्वा तव त्वन्तर्वियागमोघे

कुर्यादुपेक्षा हतजोवितेऽस्मिन् ।

स्याद्रक्षणाय यदि मे न तेजः ।

त्वदीयमन्तर्गतमन्तरायः ।”^३

रक्षा करने योग्य सीता के गर्भ मे स्थित राम का तेज यदि बाधक न होता तो सतत विरह के कारण निष्फल अपने अभागे जीवन की उपेक्षा करके उसे अवश्य नष्ट कर देती । पातिव्रत्य का यह कितना उच्च आदर्श है कि पति के द्वारा निष्ठुरता एवं निर्दयता पूर्वक न्यक्त होने पर भी वह अगले जन्म मे पुनः राम को ही पति रूप मे प्राप्त करने के हेतु अपने कुल देवता सूर्य से प्रार्थना करती है । पति-देवता सीता के ये विचार आगामी किसी भी युग मे आदर्श पत्नीत्व के लिए मापदण्ड प्रस्तुत कर सकते हैं—

१. रामायण—३६, १४.

२. रघुवश—१४, ६२

३. रघुवश—१४, ६५.

“साह तप सूर्यनिविष्टदृष्टिरूर्ध्वप्रसेतुश्चरितु यतिष्ये ।
भूयो यथा मे जननान्तरेषु त्वमेव भर्ता नच विप्रयोगः ।”^१

सन्तति को जन्म देकर कुल देवता सूर्य की ओर देखती हुई वह तप करेगी जिससे उसे राम ही पनि मिले और आजीवन कभी वियोग न हो ।

सदाचार के विरुद्ध आचरण करने वाली स्त्रियो का समाज मे कथमपि सम्मान नहीं होता । एक पतिव्रत को तिलाञ्जलि देकर कामवशगा नारी सदैव गर्हणीय एव सर्वथा हेय मानी गयी है । समागम की इच्छा से महावृष के पास जाने वाली गाय के समान काम के वाण सम्पात से सन्तप्त शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पुन, गायी—

“लक्ष्मण सा वृषस्यन्ती महोक्ष गौरिवागमत् ।
मन्मथायुधसम्पात व्यथमानमति. पुनः ।”^२

ऐसी व्यभिचार परायण नारियाँ, मधुर वचनों से मन का हरण कर लेती हैं । अश्वघोष^३ के अनुसार ऐसी नारियो की वाणि मे मधु रहता है पर उनके हृदय मे हलाहत विष व्याप्त है—

“वचनेन हरन्ति बल्लुना निशितेन प्रहरन्ति चेतसा ।
मधु तिष्ठति वाचि योपिता हृदये हालाहल विषम् ।

ससार मे स्त्रियो का स्वभाव अत्यन्त अपवित्र एव विकृत कहा गया है—

अशुचि विकृतश्च जीवलोके वनितानामयमीदृशः स्वभावः ।
वसनामरणैस्तु वञ्च्यमान, पुरुषः स्त्रीविषयेषु राममेति ।”^४

नारी का काम “कामश्चाष्टगुणः स्मृतः” के अनुसार अष्टगुण ही नहीं

१. रघुवश—१४, ६६.

२. मट्टी काव्य—४, ३०

३. न वचो मधुरं न लालन स्मरति स्त्री न च सौहृद वचिन् ।

कलिता वनितेव चञ्चला तदिहारिष्विव नावलम्बते । सौन्दर नन्द-८, ३८.

४. सौन्दर नन्द—८, ३५.

५. बुद्ध चरित—५, ६४

अपितु शतगुण या सहस्र गुण हो जाता है। बहुत बड़ा हुआ काम समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राम के अनुकूल न होने पर शूर्पणखा लक्ष्मण से ही रति प्रार्थना करती है—

“सा सीतासन्निधावेव त वव्रे कथितान्वया ।
अत्यारुढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभव ।”

काम के प्रभाव में समय असमय का ज्ञान नहीं रहता ।

नारी की स्थिति ही किसी समाज की श्रेष्ठता का सच्चा मापदण्ड है। संस्कृत साहित्य में नारी की स्थिति का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है। उसमें प्रधान एवं आनुषङ्गिक नारियों के विशद चित्र अङ्कित हैं, जिनमें गुण और दुर्गुण, महत्ता एवं दुर्बलता आदि के मिले जुले रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं।

नारी के नैतिक आदर्शों का कई दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है। समाज में उसके अनेक रूप कन्यात्व, पत्नीत्व, गृहिणीत्व, मातृत्व दृष्टिगोचर होते हैं अतः उन दृष्टियों से यह अध्ययन समीचीन है।

पत्नी

नैतिक गुणों के अतिरिक्त आदर्श पत्नी में शारीरिक आकर्षण को भी अपेक्षा की जाती है। पत्नी के मनोहर स्मित, हाव-भाव, कटाक्ष एवं वाणी माधुर्य उसे पति के समस्त अनुराग का भाजन बना देते हैं। परन्तु पत्नी के रूप और यौवन का यह समस्त आकर्षण तभी पूर्ण और सार्थक होता है, जब उसका हृदय और स्वभाव भी सुन्दर हो। वस्तुतः पत्नी का सारा शारीरिक सम्मोहन, उसके सारे शृङ्गार और प्रसाधन उसके सर्वोत्कृष्ट भूषण पति के अभाव में निस्सार एवं निष्प्रभाव हो जाते हैं। पति प्रेम ही स्त्री का एक मात्र शृङ्गार है। सौन्दर्य प्रसाधन एवं शृङ्गार उसका एकमात्र पति के लिए है—

आत्मानमालोक्य च शोभमाना—
मादर्शविम्बे स्तिमितायताक्षी ।
हरोपयाने त्वरिता बभूव—
स्त्रीणा प्रियालोकफलो हि वेषः ।^१

१. रघुवश—१२, ३०.

२. कुमार सम्भव—७, २२.

पार्वती स्वयं अपने रूप की मयूरिमा को देवकर मोहित हो गयी और पति पर उस मोहक रूप का जादू डालने के लिए व्यग्र हो उठी। कालिदास ने सौन्दर्य को प्रियतम का प्रेम एवं अनुग्रह का आधार माना है। पर यदि वह अपने इस लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती तो वह अपने सौन्दर्य को निन्दा करती है—

“तथा समक्ष दहता मनोभव पिनाकिना भग्नमनोरथा सती ।

निनिन्द रूप हृदयेन पार्वती प्रियेपु सौभाग्यफला हि चारुता ।”^१

अपनी सुशीलता एवं मनस्विता के सहारे उसे पति का पूर्ण विश्वास भाजन बनने का प्रयास करना चाहिये। स्त्रियाँ अपने पति से सम्मान एवं प्रेम को प्राप्त करके स्वयं को कृतकृत्य समझती हैं—

“घन्यासि वेदभि गुणैरुदारैर्यथा समाकृण्वत नैपघोऽपि ।

इत न्नुति. का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिनप्युत्तरलो करोति ।”^२

उसे प्रिम्बदा. मृदुभाषिणी एवं स्मितपूर्वाभिभाषिणी होना चाहिये। पति सुश्रूपा ही उसका सर्वोपरि धर्म है। वाल्मीकि ने राम को स्वर्ण शय्या पर आसीन एवं सीता को उनके पास खड़ी चैवर डुलाती हुई दिखाकर पत्नी की विनम्रता, सेवा-भावना एवं प्रगाढ़ अनुरक्ति को साकार रूप दे दिया है—

“स्थितया पार्श्वतश्चापि बालव्यजनहस्तया ।

उपेत सीतया भूयश्चित्रया शशिम यथा ।”^३

धार्मिक कृत्यों में पत्नी का बड़ा प्रभाव माना गया है। वे धार्मिक कार्यों की मूल कारण कही गयी हैं—

“तद्दर्शनादभूच्छम्भोभूयान् दारार्थमादरः ।

क्रियाणां खलु धर्म्याणां मत्पत्न्यो मूलकारणम् ।”^४

१. कुमार सम्भव—५, १.

२. नैपघ चरित—३, ११६.

३. रामायण—अयोध्या काण्ड, १६, १०

४. कुमार सम्भव, ६, १३.

पति के वियोग होने पर वह प्राण धारण करने की भी अपेक्षा नहीं करती ।^१
पति के बिना उसे स्वर्ग का सुखमय आवास भी रुचिकर नहीं है—

“स्वर्गोऽपि च विना वासो भविता यदि राघव ।

त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ।”^२

मृत्यु के अनन्तर भी पति पत्नी का शाश्वत सम्बन्ध माना गया है । धर्मानुसार सकल्प करके पिता के द्वारा दी गयी नारी परलोक में भी उसी का अनुगमन करती है—

“इहलोके पितृभिर्या स्त्री यस्य महाबल ।

अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावेऽपि तस्य सा ।”^३

पति के प्रवास में होने पर स्त्री को विशेष नियम व्रतों का पालन करना होता है । पति के द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का पालन पत्नी के लिए नितान्त आवश्यक है । व्रत, उपवास, सत्य का पालन, सरल एवं स्वल्प वेषभूषा शृंगार, आमोद प्रमोद, भोजन आदि में अनासक्त रहकर पति के विन्तन में ही रत रहना उसका परम कर्तव्य है—

“न रामेण विद्युक्ता सा स्वप्नुमर्हति भामिनी ।

न भोक्तुं नाप्यलङ्घतुं न पानमुपसेवितुम् ।”^४

प्रोषिपतिका के लिए केवल एक वेणी धारण करना, प्रार्थना एवं व्रत नियमों में स्वयं को आवद्ध रखना तथा तपस्विनी का जीवन यापित करना आदि समुचित विधि नियम कहे गये हैं । क्षमा का आचरण, भूमि शयन, व्रत नियमों का पालन, स्वधर्म का अनुसरण तथा पतिव्रता के आदेशों का अनुगमन करने में उसके जीवन यापन की सार्थकता बतायी गयी है—

१ पति हीना तु या नारी न सा शक्यति जीवितुम् । रामायण—अयोध्या
काण्ड, २६, ७. द्रष्टव्य—पति हीना तु का नागी सती जीवितुमुत्सहेत् ।
महाभारत—शान्ति पर्व, १४८, ६.

२. राम यण—अयोध्या काण्ड, २७, २०.

३. रामायण—अयोध्या काण्ड, २६, १८. तुचनीय—

“त स्वसा नागराजस्य कुमुदस्यैव कुमुद्वती ।

अन्वगात्कुमुदानन्द शशाङ्क मिव कौमुदी । रघुवंश-१७, ६.

४. रामायण—५, ११, २.

“अनन्य देवत्वमिय क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च घर्म” ।

पतिव्रतात्वं विफल ममेद कृत कृतघ्नेष्विव मानुपाणाम् ।”^१

किसी पर पुरुष के सम्पर्क में, चाहे वह देवराज इन्द्र ही क्यों न हो, उसे नहीं आना चाहिए । हनुमान् के द्वारा पीठ पर बैठाकर राम के पास ले जाने के प्रस्ताव को सीता ने अपने एवं राम के सम्मान के लिए अनुपयुक्त समझ कर अस्वीकार कर दिया—

“भर्तृभक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर ।

न स्पृशामि शरीरन्तु पुंसो वानर पुङ्गव ।”^२

वस्तुतः पत्नी ही पति के भाग्य का अनुसरण करती है । पति ही उसके लिए परमेश्वर है और इस लोक में एवं परलोक में भी वही गति है—

“आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्र स्तथा स्नुषा ।

स्वानि पुण्यानि भुञ्जाना, स्व स्व भाग्यमुपासते ।

भर्तुर्मग्न्यन्तु नार्यका प्राप्नोति पुरुषर्षभ ।

न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः ।

इह प्रेत्य च नारीणा पतिरेको गतिः सदा ।”^३

पति के प्रति उसे अगाध विश्वास रहता है । उसके प्रति वह किसी प्रकार के अनुचित व्यवहार कर दोषी नहीं बनना चाहती बिना अपराध परित्याग करने वाले राम के प्रति मन में वह किसी दुर्भावना का उदय नहीं होने देती, केवल अपनी पापी आत्मा की ही नन्दा करती रहती है—

“न चावदद्भुतं रवर्णमार्या निराकरिष्णो वृजिनादृतेऽपि ।

आत्मानमेव स्थिर दुःखभाज पुन पुनर्दुष्कृतिन निनिन्द ।”^४

सीता ने वर्णाश्रम धर्म के रक्षक राजा राम से सामान्य तपस्विनी की तरह रक्षा की याचना की । पत्नी रूप में न सही पर वर्णाश्रम धर्म के पालक के नाते वह भी रक्षा पाने की अधिकारिणी है ही—

१. रामायण—सुन्दर काण्ड, २८, १२.

२. वही—३७, ६०.

३. रामायण—अयोध्या काण्ड, २७, ३-५

४. रघुवश—१४, ५७.

“नृपस्य वरणाश्रमपालन यत्स एव धर्मो मनुना प्रणीतः ।”
निर्वासिताऽप्येवमतस्त्वयाह तपस्विसामान्यमवेक्षणीया ।”

लक्ष्मण के प्रत्यावर्तन के समय सीता ने राम के पास एकमात्र उपालम्भ भेज दिया कि मिथ्या लोकापवाद के भय से किया गया मेरा परित्याग क्या तुम्हारे लोक विख्यात कुल के लिए योग्य है—

“वाच्यस्त्वया मद्रचनात्स राजा बह्वै विशुद्धामपि यत्समक्षम् ।
मा लोकवादश्रवणादहासी श्रुतस्य किन्तत्सदृश कुलस्य ।”

यहाँ तक मोक्ष प्राप्ति के लिए वन में जाते हुए अपने पति के साथ सत् पत्निया वन में जाकर तपोव्रत का सम्यक् अनुशीलन करना अपना कर्तव्य समझती हैं—

“प्रायेण मोक्षाय विनिःसृताना शाक्यवर्षभाणा विदिता स्त्रियस्ते ।
तपोवनानीव गृहाणि यासा साध्वीव्रत कामवदाश्रितानाम् ।”

पति वियोग में जीवन के आनन्दोपभोग की अपेक्षा मृत्यु उन्हें अधिक अभिमत होती है । पति के बिना क्षण मात्र भी जीवित रहना वस्तुतः पत्नी के लिए निन्दा का विषय बन गया है—

“मदनेन विनाकृता रतिः क्षणमात्रं किल जीवितेति मे ।
वचनीयमिदं व्यवसितं रमणं । त्वामनुयामि यद्यपि ।”^४

सीता भी राम के द्वारा दूषित एवं कलङ्कित घोषित की जाने पर लक्ष्मण से चिता बनाने के लिए याचना करती है । मिथ्या कलङ्क से दूषित होकर जीवन यापन उसे अभीष्ट नहीं है—

“चिता मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम् ।
मिथ्योपधातोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे ।”^५

१. रघुवश—१४, ६७

२. वही—१४, ६१.

३. सौन्दर नन्द—६, ४०.

४. कुमार सम्भव—४, २१

५. रामायण—युद्ध काण्ड, ११६, १८.

आदर्श पत्नी का यह चित्र, जो नैतिक गुणों से अलङ्कृत एवं शारीरिक आकर्षण से ओत प्रोत है—संस्कृत काव्य की अनुपम निधि है। ऐसी पत्नी ही पति को सुख और सम्पत्ति की मूल भित्ति है। जीवन यात्रा के एकाकी मानव पथिक को यही सेवा एवं सहानुभूति का पाथेय प्रदान करती है।

गृहिणी

गृहस्थी की आन्तरिक अवस्था में भी पत्नी का परमोत्कृष्ट प्रभाव माना जाता है। गृह कार्य में तत्पर गृहिणी के आदर्श^१ चित्रों से संस्कृत साहित्य परिपूर्ण एवं परिप्लुत है।

अपने श्वश्रू एवं श्वशुर का प्रति दिवस पादामितन्दन करके उनकी शुश्रूषा में निरत रहना नव वधू का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। वन में जाते समय राम के द्वारा सीता को दिये गये आदेश मातृ-पितृ-सेवा के इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं—

“वन्दितव्यो दशरथ, पिता मम जनेश्वर”।

माता च मम कौसल्या वृद्धा सन्तापकशिता ।^{११}

महाकवि कालिदास ने महर्षि कण्व के मुख से सदगृहिणीत्व प्राप्ति के लिए शकुन्तला को उपदेश दिलाया है। श्वसुर गृह को जाती हुई किसी भी नव वधू के लिए यह आदर्श गृहिणीत्व का उपदेश सन्मार्ग^{१२} का प्रदर्शक होगा—

शुश्रूषस्व गुरुन्कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने ।

भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीप गमः ।

भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी ।

यान्त्येव गृहिणीपद युवतयो वामाः कुलस्याघयः ।^{१२}

बाल रामायण में भी नव वधू के हेतु दिया गया उपदेश इसी तथ्य को प्रस्तुत करता है। नारी का बहुमुखी व्यवहार एवं सदाचरण ही उसके आदर एवं सम्मान को तथा गृहस्थ जीवन के आनन्द और आमोद प्रमोद को उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं—

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, २६, ३०—३१.

२ अभिज्ञान शाकुन्तल—४, १८.

“चिव्याजा दयिते ननान्देषु नता श्वश्रूषु भक्ता भव ।
 स्निग्धा बन्धुषु वत्सला परिजने स्मेरा सपत्नीष्वपि ।
 पत्युर्मित्रजने सनभ्रवचना खिन्ना च तद्द्वेष्टेषु ।
 स्त्रीणां सवनन नतश्रु तदिदं श्रेष्ठोषध भर्तुषु ।”¹

विशाख दत्त ने भी श्रेष्ठ गृहिणी के गुणों का परिगणन किया है । वह गुणवती है, सब उपायों की कारण स्वरूपा है, सर्ग स्थिति के कारण-भूत धर्म, अर्थ और काम की साधिका है, गृहस्थ की नीति विद्या है तथा सब कार्यों की शिक्षा देने वाली है—

‘गुणवत्युपायनिलये स्थिति हेतोः साधिके त्रिवर्गस्य ।
 मदभवन नीतिविद्ये कार्याचार्ये द्रुतमुनेहि ।”²

महाकवि श्री हर्ष ने उसे द्विजो एव मित्र जनो का हित करने वाली, घर की हसिनी के समान शोभा बढ़ाने वाली, सुन्दर एव चन्द्र कमलिनी के समान पर पुरुष से विद्वेष करने वाली कहकर सम्बोधित किया है—

द्विज परिजन बन्धुहिते मदभवनतटाक हसि मृदुशीले ।
 परपुरुष चन्द्रकमलिन्यार्ये कार्यादितस्तावत् ।”³

गृहिणी तो पति के आश्रय में रहकर सानन्द अपने समस्त धार्मिक कृत्यों का पालन करती हुई अपने जीवित सर्वस्व का सर्वथा अनुगमन करती है—

“अनुचरति शशाङ्क राहुदोषेऽपितारा
 पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च ।
 त्यजति न च करेणु पङ्क लग्न गजेन्द्र
 व्रजतु चरतु धर्मं भर्तुनाथा हि नार्यः ।”⁴

१. बाल रामायण—४, ४४

२. मुद्रा राक्षस—१, ५.

३. नागानन्द—१, ४.

४. प्रतिमानाटक—१, २५, तुलनीय—

एतद्धि परम नार्या कार्यं लोके सनातनम् । प्राणानपि परित्यज्य
 युद्धतृप्तिमाचरे । महाभारत - आदि पर्व—१५८, ४.

पति के वश में रहने वाली पुत्रवती गृहिणी के रूप में जीवन के परस्पर विरोधी धर्म, अर्थ और काम इन पुरुषार्थों का विवेकी के समान मधुर समन्वय होता है—

“धर्मार्थ कामा खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ।

ये तत्र सर्वे स्युरसञ्चय मे भार्येव वक्ष्याभिमता सपुत्रा ।”

अतिथि पूजन एवं यज्ञ आदि में सहचरी बनकर धर्म में, मनोनुकूल होकर काम में एवं सुपुत्रवती और गृह व्यवस्थापिका होकर अर्थ में वह सहायिका होती है ।

सद् गृहिण्या अपने पति के अभिलषित कार्य में प्रतिफूल आचरण नहीं करती—

“भेने मेनापि तत्सर्वं पटु कार्यमभीप्सितम् ।

भवन्त्यव्यभिचारिण्यो मतुं रिष्टे पतिव्रता ।”^१

वे पति की निन्दा सुनना कभी अङ्गीकार नहीं करती । कालिदास के अनुसार जो महान् व्यक्तियों की निन्दा करता है केवल वही पाप का भागी नहीं होता अपितु वह भी पाप का भागी होता है जो उस निन्दा का श्रवण करता है—

“निवार्यतामालि किमप्यय वदुः,

पुनर्विवक्षु स्फुरिताधरोत्तर ।

केवल यो महतो ऽपभापते

शृणोति तस्मादपि यः स पापमाक् ।”^२

उक्त विवेचन यह स्पष्ट कर देता है कि सद् गृहिणियों को गृह की शान्ति एवं सुख की स्थापना करने के लिए अनेक कर्तव्य करने पड़ते हैं । परिवार के सभी व्यक्तियों को अपने सुशील, मृदु एवं सेवा परायण व्यवहार से प्रसन्न रखने का पूर्ण प्रयास उसकी स्थिति एवं महत्त्व में चार चाँद लगा देता है । वे पति की कल्याण कामना से व्रतो और नियमों का अनुष्ठान कर ब्राह्मणों एवं ऋषि महर्षियों का आदर सत्कार एवं वन्दना आदि करती हुई उन्हें दक्षिणा आदि देकर गृहस्थ जीवन में माङ्गलिकता एवं अम्युदय का प्रसार

१ रामायण—अयोध्या काण्ड, २१, २७.

२ कुमार सम्भव—६, ८६.

३. वही—५, ८३.

करती है। सीता जैसी आदर्श गृहिणी अपने पति के समस्त हृदय एवं मस्तिष्क को अपने मे केन्द्रीभूत कर लेती है।^१

पति-पत्नी-आनुकूल्य

स्त्री और पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध एवं अनुकूलता पर जीवन की सुख और शान्ति निर्भर रहती है। उनके विचारों, भावनाओं विश्वासों एवं धार्मिक प्रवृत्तियों के एकीकरण एवं पारस्परिक हित अहित मे पूर्णतया ऐकमत्य पर ही गृहस्थ जीवन की पूर्णता आधारित रहती है। अपने अस्तित्व को दूसरे के अस्तित्व मे पूर्णतया लय करने एवं प्रत्येक कर्म मे सहिष्णुता का अङ्गीकार करने से पति पत्नी का सघर्षमय एवं कण्टकाकीर्ण जीवन भी स्वर्गीय आनन्द एवं सुख को उत्पन्न कर सकता है।

पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना पत्नी के पुरुष अपूर्ण है। वह अपनी पत्नी के सहयोग से पुत्र को प्राप्त करके ही पूर्णता को प्राप्त करता है—

“अर्धो ह वै प आत्मनस्तस्माद्यावज्जाया न विन्दते ।

अर्धो ह तावद् भवति अथ यदैव जाया विन्दतेऽथ प्रजायते तर्हि सर्वो भवति ।”^२

उक्त उद्धरण इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि दोनों पति एवं पत्नी की पारस्परिक पूर्ण अनुकूलता मे ही जीवन की साथकता है। पद्मपुराण भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। दम्पति के आनुकूल्य से धर्म, अथ एवं काम-त्रिवर्ग की अभिवृद्धि होती है। यदि पत्नी, स्नेह युक्त एवं अनुकूल आचरण करने वाली हो तो स्वर्ग की क्या आवश्यकता ? घर ही स्वर्ग के समान सुख एवं आनन्द का प्रदाता बन जाता है। समस्त सासारिक सुखों एवं भोगों का मूल आधार पत्नी ही होती है—

“आनुकूल्य हि दम्पत्योस्त्रिवर्गोदयहेतवे ।

अनुकूल कलत्र चेत् त्रिदिवेन हि किन्तत ।

प्रतिकूलं कलत्र चेन्नरकेण हि किन्ततः ।

गृहाश्रमः सुखार्थाय पत्नीमूल-हि तत्सुखम् ।”^३

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, २६, ३५.

२. शतपथ ब्राह्मण—५, १, ६, १०.

३. पद्म पुराण (उत्तर खण्ड)—२२३, ३६—३७.

पत्नी ही पुरुष का ऐसा मित्र है कि जो सभी दशा एव अवस्थाओं में एव विषम में विषम परिस्थिति में भी अपने पति का साथ देती है। अनेक बाधाएँ एव विषम प्रवृत्तियाँ भी उसे अपने हृदय निश्चय से विचलित नहीं कर पाती। वह पति के लिए जीवन सम्वन्ध होती है। पुत्र पौत्रादि सभी के होते हुए भी पत्नी के अभाव में पुरुष शून्यता का अनुभव करता है।^१ गृह एव गृहिणी का इतना सातत्य सम्बन्ध माना जाता है कि वह पुत्र रूप ही बन जाती हैं। गृहिणी से रहित घर बन से भी अधिक भयानक एव सन्तापदायक हो जाता है।^२

पति-पत्नी का यह पारस्परिक प्रेम एव सदाचार पारस्परिक सद्भावना एव विश्वास को जन्म देते हैं। मनु ने आचरण में अव्यभिचार को ही दोनों का प्रमुख एव अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। अव्यभिचार को भावना से प्रसूत पारस्परिक विश्वास रति एव प्रीति को प्रदान करता है।

जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है पत्नी का पालन पोषण एव परक्षण करना पति का मुख्य कर्तव्य है। स्त्री के द्वारा अशिष्ट एव अप्रिय व्यवहार किये जाने पर भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ कटु व्यवहार नहीं करना चाहिये, रति, प्रीति एव धर्माचरण इन सभी का आधार पत्नी होती है—

“अप्रियोक्तोऽपि दाराणां न ब्रूयादप्रिय वचः।

रतिं प्रीतिञ्च धर्मञ्च तदायत्तमवेक्ष्य च।”^३

पत्नी का भी पुरुष के समान ही सर्व प्रधान धर्म पातिव्रत्य माना गया है। इसके अतिरिक्त पत्नी को वे कार्य करने चाहिये, जिनसे उसके पति के हर्ष एव उत्साह में अभिवृद्धि हो एव उसे तुष्टि^४ की उपलब्धि हो सके, संक्षेप में यही पत्नी का उत्कृष्ट एव आवश्यक

१ पुत्र पौत्र ववृभृत्यैराकीर्णं मपिसर्वत । मायीहीन गृहस्थस्य शून्यमेव गृह भवेत् । महाभारत—शान्तिपर्व, १४४, ५

२ न गृह गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते । गृहन्तु गृहिणीहीन कान्तारादतिरिच्यते । महाभारत—शान्तिपर्व, १४४, ६

३ अन्योन्यस्याव्यभिचारो भवेदामरणान्तिक । एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्री पुंसयोः पर । मनुस्मृति—६, १०१.

४. महाभारत—१, ६८, ३६.

५. ‘सा हि स्त्रीदरमिमन्तव्या यस्या भर्ता तु तुष्टयति ।’ महाभारत—शान्तिपर्व, १४५, ३.

कर्तव्य है । पति ही उसका सर्वस्व होता है । परिवार के माता, पिता, भाई आदि सभी से उसका महत्त्व पूर्ण स्थान माना गया है । पिता सीमित देता है, भाई या पुत्र भी परिमित वस्तु ही दे पाते हैं परन्तु असीम एव अपरिमित देने वाले पति की तन, मन, वचन एव कर्म से सेवा करनी चाहिए ।^१ इस लोक में ही नहीं प्रत्युत परलोक में भी वही उसकी गति है ।^२

स्त्री की प्रसन्नता पुरुष की प्रसन्नता में ही निहित है । सती साध्वी सावित्री के भव्य विचार नारी जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं । पति के अभाव में उसे सुख चाहिए और न सम्पत्ति । उसे स्वर्ग की आकांक्षा नहीं है । पति के वियोग में जीवित रहने की अपेक्षा वह मृत्यु का आलिङ्गन करना श्रेयस्कर समझती है—

“न कामये भर्तुर्विना कृता सुखम् ।
न कामये भर्तुर्विना कृता श्रियम् ।
न कामये भर्तुर्विना कृता दिवम् ।
न भर्तुर्हीना व्यवसामि जिवितम् ।”^३

उसे तो सुख अथवा दुःख में, सम्पत्ति अथवा विपत्ति में—सभी परिस्थितियों में छाया के समान पति का अनुगमन करना अभीष्ट है ।

उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में पति एव पत्नी के आनुकूल्य का अत्यधिक महत्त्व होता है । गृहस्थ जीवन के क्षेत्र में, पत्नी की बहुमुखी प्रवृत्तियाँ एव स्नेह सित्त सुमधुर भावनाएँ न केवल सुख और आनन्द की वर्षा ही करती हैं प्रत्युत घर के वातावरण को हर्षोल्लास से परिपूर्ण कर देती हैं ।

मातृत्व

पत्नी के जीवन की गौरवमय परिणति एव उसके व्यक्तित्व का पूर्णतम विकास मातृत्व में जाकर होता है । वश प्रवर्तन ही उसके समस्त स्नेह और सौन्दर्य की सफलता

१. मित ददाति हि पिता मित भ्राता मित सुत ।

अभितस्य प्रदातार भर्तार का न पूजयेत् ।

रामायण—अयोध्याकाण्ड, ३०-३१.

२. रामायण—अयोध्या काण्ड, २७, ५.

३. महाभारत—वन पर्व, २६७, ५३.

का सूचक है। भारत में अनुरूप पत्नी से पुत्र प्राप्ति मदा से विवाहित जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता रहा है। वर वधू का चुनाव दम्पती के भावों सुख की दृष्टि से नहीं अपि तु ऐसे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति की दृष्टि से किया जाता था, जिससे कुलक्रम अविच्छिन्न रहे। कन्या के अखण्ड कोमार्य एव वर की सच्चरित्रता का आग्रह उनकी भावी सन्तान की श्रेष्ठता और शुद्धि के लिए ही किया जाता था।

गर्भिणी

मनोवाञ्छित सन्तान पाने के लिए गर्भवती के आचार विचार की आत्यन्तिक शुद्धि को अत्यन्त आवश्यक माना गया है। कश्यप ने अपनी पत्नी दिति से कहा कि यदि वह नियत समय तक आचार का पवित्रता को भङ्ग न करे तो उसे विश्व विजयी पुत्र की उपलब्धि हो सकती है—

‘पूरा वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि ।

पुत्र त्रैलोक्यहन्तार मत्तस्त्व जनयिष्यसि ।’^१

असमय कुसमय समागम का सन्तति पर कुप्रभाव पड़ना नितान्त स्वाभाविक है। कैकसी ने विश्रवा से पुत्र की अभ्यथना सध्या के कुसमय में की थी अतः उसकी सन्तान क्रूरकर्मा एव मयङ्कुर राक्षस बनी।^२

पत्नी में गर्भ के लक्षण देखकर पति की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता एव वह पुरुष उस अवस्था में पत्नी के प्रत्येक मनोरथ को परिपूर्ण करना अपना अहोभाग्य समझता है। अल्प वय में ही किसी बालक का मेधावी बन जाना भी इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भावस्था में माता कैसी परिस्थिति एव कैसे वातावरण में रहती है—

‘न मे ह्रिया शसति किञ्चिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केपु मागधी ।

१. रामायण—बालकाण्ड, ४६, ६-७.

२. ‘सुताभिलापो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगामिनी ।

दारुणाया च वेलाया यस्मात्त्व समुपस्थिता ।

दारुणान्दारुणाकारान्दारुणामिजनप्रियान् ।

प्रसविष्यसि सुश्रोणि ! राक्षसान् क्रूरकर्मणः ।’ रामायण—उत्तर काण्ड,

६, २०—२३.

इति स्म पृच्छत्यनुवेलमादृतः, प्रियासखीरुत्तरकोसलेश्वर ।”^१

गर्भं दौहद को पूर्ण करना पति अपना प्रमुख कर्तव्य समझता है । कालिदास ने गर्भवती को रत्नगर्भा, अभ्यन्तर अग्नि को धारण करने वाले शमा वृक्ष तथा अन्तः सलिला सरस्वती नदी के समान कहा है—

“निधानगर्भमिव सागराम्बरा
शमीमिवाम्यन्तरलीनपावकाम् ।
नदी मवान्त सलिला सरस्वती
नृपः ससत्त्वा महिषीममन्यत ।”^२

अभिजात राजकुमारियों का तपोनिरत, जितेन्द्रिय एवं कीर्तिलब्ध महामुनियों की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें आकर्षित करना और उनकी अधाङ्गिनी बनने के लिए लालायित होना यह सिद्ध करता है कि विवाह दम्पती की तात्कालिक यौन-भावना की परितृप्ति का नहीं प्रत्युत ऐसी सबल, स्वस्थ और विशुद्ध सन्तति प्राप्त करने का साधन था, जो माता पिता के गुणों का कमनीय समन्वय हो ।

सन्तति

सन्तति के व्यक्तित्व निर्माण में माता का अनुपम योग रहता है । वाल्मीकि की दृष्टि में गो का अपने वत्स के प्रति जो ममत्व है, वही मातृ स्नेह का उज्ज्वल आदर्श है । राम को वन जाते देखकर कौसल्या उनका अनुगमन करने के लिए उसी प्रकार उद्यत होती है जिस प्रकार गो अधीर होकर अपने बछड़े के पीछे दौड़ी चली जाती है—

“कथं धेनुः स्वक वत्स गच्छन्तं नानुगच्छति ।
अहं त्वानुगमिष्यामि पुत्रं यत्र गमिष्यसि ।”^३

जब राम रथ में बैठकर शीघ्रता से वन की ओर जाने लगे तो धर्म बन्धन में

१. रघुवश—३, ५.

२. वही—३, ६.

३. रामायण—अयोध्याकाण्ड, २४, ६ । देखिये—अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गोः
सुदुर्बला वत्समिवानुकाक्षया ।” रामायण—अयोध्याकाण्ड, २०, ५४.
तथा—गताहमद्यैव परेतसम्पदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै ।
रामायण—अयोध्याकाण्ड, २०, ५३

बैचे होने के कारण वह रस्सी से बैचे बत्स की भाँति अपनी माता को न देख सके—

“स बद्ध इव पाशेन किशोरो मातर यथा ।
धर्म पाशेन सयुक्त प्रकाश नाम्युदक्षत ।”

कैकेयी का पुत्र प्रेम अपनी अलग विशेषता धारण करता है। वह, अपने पति को मर्मन्तिक कष्ट पहुँचाकर भी, अपने पुत्र के हित के लिए सतत प्रयास शोल रहती है। किन्तु उसके इस आचरण की सर्वत्र कटु निन्दा की गयी है—

“अस्मत्पुत्रानि वेश्मानि कैकेयी प्रतिपद्यताम् ।”^१

सुमन्त्र ने पति का अमङ्गल करने वाली कैकेयी की भत्सना करके कहा कि पत्नी के लिए पति की इच्छा करोड़ों पुत्रों से भी बढ़कर है—

मनु^२ रिच्छा हि नारणा पुत्रकोट्या विशिष्यते ।”

पुत्र अथवा पुत्री के विवाह में माता की इच्छा को प्रमुखता दिये जाने का उल्लेख उपलब्ध होता है। पर्वत राज हिमालय ने पार्वती के विवाह की स्वीकृति के लिए अपनी पत्नी मेना का अभिप्राय जानने की चेष्टा की—

“शैल सम्पूर्णकामोऽपि मेनामुखमुदक्षत ।
प्रायेण गृहीतनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिन ।”^३

विवाह के अवसर पर माता अथवा उसके समकक्ष किसी वृद्ध नारी की अत्यन्त आवश्यकता मानी गयी है। माता के अभाव में महादेव के विवाह के अवसर पर मातृत्व को सम्पन्न करने के लिए वसिष्ठ पत्नी अरुन्धती को आमन्त्रित किया गया था—

“आर्याप्यरुन्धती तत्र व्यापार कर्तुमर्हति ।
प्रायेणैवविधे कार्ये पुरन्धीणा प्रगल्भता ।”^४

नव बंधु के घर में आने पर वर की माता प्रेम पुलकित हृदय से पुत्री की तरह अपने अङ्क में बैठाकर उसका स्वागत करती है। पार्वती के द्वारा पादाभिवन्दन करने पर

१. रामायण—अयोध्याकाण्ड, ४०, ४०.

२. वही—३३. २१

३. वही—३५, ८.

४. कुमार सम्भव, ६, ८५.

५. वही—६, ३२.

अरुन्धती ने अपनी लज्जाशील वधू को अपनी गोद में बँठाकर आशीर्वाद दिया—

“ता प्रणामादरसस्त जाम्बूनदवतसकाम् ।

अ कमारोपयामास लज्जमाना मरुन्धती ।”

श्वश्रू, तब विवाहित होने के कारण अनुभवहीन, पुत्रवधू को अपने स्नेह मित्त हृदय से गृहस्थ के समुचित व्यवहार आदि की शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझती है। श्वश्रू और श्वसुर पुत्र वधू को अपनी पुत्री के समान हार्दिक एवं निश्चयन स्नेह का अनुदान करते हैं। माता का सौहार्दमय सम्बन्ध आर्य जनता का प्रधान सम्बल एवं उसको उत्कृष्टता का प्रमुख रहस्य रहा है। इस मातृक स्नेह ने ही माता को सन्तति के लिए त्याग, श्रम एवं स्वार्थ का परित्याग करने के लिए सदैव कटि बद्ध रखा है। अपनी सन्तति के लिए निस्स्वार्थ आत्मोत्सर्ग करना ही मातृत्व की चरम अभिव्यक्ति है।

कन्या

परिवार में कन्या के जन्म के अवसर पर प्रसन्नता की लहर नहीं के समान दृष्टिगोचर होती है। इसके विपरीत विवाह योग्य कन्याओं की बढ़ती हुई आयु को देखकर माता पिता के मुख से चिन्ता के उद्गार अभिव्यक्त होते हैं—

“कन्या पितृत्व दुःख हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणाम् ।”^१

कन्या को विवाह योग्य देखकर पिता इस प्रकार चिन्ता ग्रस्त हो जाता है, जिस प्रकार कि घन के नाश से एक दरिद्र व्यक्ति—

“पति सयोग सुलभ वयो दृष्ट्वा तु मे पिता

चिन्तामभ्यगमद्दीनो वित्तनाशाद्विवाधनः ।”^२

अपने माता एवं पिता दोनों कुलों की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा कन्या के चरित्र पर अवलम्बित रहती है : वह अपने आचार एवं व्यवहार, र दोनों कुलों को सशय में डाल सकती है—और साथ में अपने पति कुल की कुलकीर्ति एवं उज्ज्वल यश को भी धूलिसात् कर सकती है—

१. कुमार सम्भव—६, ६१.

२. रामायण—उत्तरकाण्ड, ६, ६.

३. वही—अयोध्या काण्ड, ११८, ३४.

“मातुः कुल पितृ कुल यत्र चैव प्रदीयते ।

कुलत्रय सदा कन्या सशये स्थाप्य तिष्ठति ।”

कुमारी कन्याओं को मांगलिक तथा उनकी उपस्थिति को शुभ शकुन माना जाना भारतीयता का शुभ शकुन है । सुन्दर सुमज्जित कन्याओं का दृष्टिपथ में आना तथा उनके द्वारा स्वागत सत्कार किया जाना सफलता एवं सौभाग्य का चिह्न माना जाता रहा है । धार्मिक एवं सार्वजनिक व्रत उत्सवों में सुन्दर अलङ्कारों से अलङ्कृत अविवाहित कन्याओं की उपस्थिति से अवसर की माङ्गलिकता में अभिवृद्धि होना स्वाभाविक बताया जाता है—

“अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वर वारण ।”

वाल्मीकि के अनुसार जब पुत्री घर में जन्म ग्रहण करती है तभी से उनके घर में सुख एवं समृद्धि की अतिशय वृद्धि होने लगती है । सीता के आने से जनक का घर धन, धान्य एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया—

“अवाप्तो विपुलामृद्धिं मामवाप्य नराधिप ।”

सन्तान के प्रति स्नेह मानव मनोवृत्ति का सामान्य लक्षण है और पुत्रियों का भी इस स्नेह को पाने का पूर्ण अधिकार है । जन्म के अनन्तर कन्या का लालन पालन मनोयोग से किया जाना एवं उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उदारता का व्यवहार मानव मात्र का सामान्य धर्म कहा गया है । पिता की दक्षिण जङ्घा पर पुत्री का स्थान कहा गया है । पुत्री एवं पुत्रवधू के लिए पिता या स्वसुर की दक्षिण जङ्घा पर बैठना आचार के अनुकूल है—

“प्राप्य दक्षिणमूरु मे त्वयाश्लिष्टा वरगने ।

अपत्याना स्नुषाणा च भीरु विद्येत्तदासनम् ।”

कन्या के जन्म के कारण होने वाली चिन्ता के मूल में माता पिता की यह उद्विग्नता रहती है कि उनकी पुत्री का विवाहित जीवन किस प्रकार सुखमय होगा ? कन्या का उपयुक्त रीति से सुयोग्यपति के साथ विवाह कर देना पिता के लिए अत्यन्त महत्त्व का कार्य माना जाता है ।

१ रामायण—उत्तर काण्ड, ६, १०.

२. वही—अयोध्या काण्ड, १४, ३६.

३. वही—अयोध्या काण्ड, ११८, ३२

४. महाभारत—प्रादिपर्व, ६७, ६.

विवाह

विवाह व्यक्ति के जीवन का एक महत्त्व पूर्ण अध्याय है । प्रत्येक प्राणी के लिए विवाह पारिवारिक स्थिरता, सासारिक सुख एवं परलौकिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक एवं वाञ्छनीय माना जाता रहा है । जिस प्रकार उच्च वर्ण का व्यक्ति उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त करता है उसी प्रकार स्त्री पारिण ग्रहण द्वारा अपने व्यक्तित्व का उत्कर्ष प्राप्त करती है ।

पिता की सम्मति के बिना कन्या का स्वेच्छा से पति चुन लेना अथवा किसी प्रेमी के द्वारा किये गये विवाह-प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अनुचित एवं अशोभनीय माना जाता है । कामोन्मत्त राजा दण्ड ने शुक्र ऋषी की पुत्री अरजा के ममक्ष जब समागम की इच्छा व्यक्त की तब मुनि कन्या ने असहमति प्रगट करते हुए कहा कि वह पितृवशा है और विवाह के विषय में उसका पिता ही प्रभु एवं समर्थ है—

“मा मा स्पृश वलाद्राजन् कन्या पितृवशा ह्यहम् ।

वरयस्व नरश्रेष्ठ पितर ने भ्रातृवत् ।”

सदाचारी एवं सुयोग्य पुरुष को दी गयी कन्या शोचनीय नहीं होती तथा उससे पितृकुल के आनन्द एवं हर्ष में अभिवृद्धि होती है—

“तमर्थमिव भारत्या सुनया योक्तुमर्हसि ।

अशोच्या हि पितु कन्या सद्भूत प्रतिपादिता ।”^१

सत्पुरुष को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कन्या के तपोनुष्ठान का भी उल्लेख प्राप्त होता है । पार्वती ने शक्र को पाने के लिए घोर तपस्या का आचरण किया था ।^२ पार्वती ने सहचरी के द्वारा शक्र से कहलवाये कि वह हिमालय से पार्वती की याचना करे—

“अथ विश्वात्मने गौरी सन्दिदेश मिथ सखीम् ।

दाता मे भूभृता नाथ प्रमाणो क्रियता मिति ।”^३

१. रामायण—उत्तर काण्ड, ८०, ६-११

२. कुमार सम्भव—६, ७६.

३. “सद्य विशीर्णं द्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन ।
तदप्यपाकीर्णमतः प्रियम्बदा वदन्त्यपर्णेति च ता पुराविदः ।”

कुमार सम्भव—५, २८.

४. कुमार सम्भव—६, १.

“स मानसी मेरु सख पितृणा कन्या कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः ।

मेता मुनीनामपि माननीयामात्मानुरूपाविधिनीपयेमे ।” कुमार सम्भव—१, १८.

माता पिता अपनी पुत्री के लिए अभिरूप एवं वय तथा गुणों में समान वर की कामना करते हैं । दोनों का समान गुण होना अथवा उनके सदृशत्व का आग्रह उनके भावी जीवन की सुख एवं समृद्धि का लक्षण माना जाता है—

“कुलात्ततो ऽ स्मात् स्थिर शील युक्तात् ।
साध्वी वपु र्हीविनयोपन्नाम् ।
यशोधरा नाम यशो विशाला ।
वामाभिधाना श्रियमाजुहाव ।”

क्षत्रिय राजाओं में स्वयम्बर का प्रचलन प्राचीन काल से प्रचलित है । करम के समान ऊँच वाली इन्दुमती ने मङ्गल चूर्ण से गौर धर्ण माला को अञ्ज के गले में मूर्तिमान् अनुराग के समान पहना दिया—

“सा चूर्णं गौर रघुनन्दनस्य घात्रीकराम्बा करभोपमोरु ।
आसञ्जयामास यथाप्रदेश कण्ठे गुण मूर्तमिवानुरागम् ।”^२

अशोक वाटिका में सीता को देखकर हनुमान् ने राम और सीता के स्वभाव, अवस्था, चरित्र, कुल एवं शुभलक्षणों की समानता बताते हुए सदृश वर वधू के विवाह की अनुरूपता का परिचय दिया है—

“तुल्य शील वयोवृत्ता तुल्याभिजनलक्षणाम् ।
रामो ऽ हन्ति वैदेही तञ्चेयमसितेक्षणा ।”

श्री हर्ष ने वर के चुनाव में कन्या का पूर्ण अधिकार एवं सामर्थ्य माना है ।

१. बुद्ध चरितम्—२, २६.

२. रघुवश—६, ८१.

३. रामायण—सुन्दर काण्ड, १६, ५

तुलना कीजिये—नैषध चरित—३, ४८.

“निशा शशाङ्क शिवया गिरीश श्रिया हरीश योजयतः प्रनोत ।

विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्पर योग्य समागमाय ।” और देखिये—

“कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्च तैस्ते विनयप्रवानैः ।

त्वमात्मनस्तुल्यममु वृणीष्व रत्नं समागच्छतु कान्धनेन ।”

रघुवश—६, ७६.

इन्दुमती की यह धारणा थी कि नल के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को देने की अपेक्षा उसका पिता यदि उसे अग्नि दग्ध करदे तो वह समुचित हो । पिता का अधिकार केवल शरीर पर है, प्राणों पर नहीं—

“अनपधायैव जुहोति तातः किं मा कृशानो न शरीर शेषाम् ।
ईष्टे तनूजन्म तनोस्तथापि मत्प्राणनाथस्तु नृब. स एव ।”^१

वैदिक विधि से अग्नि को साक्षी बनाकर सम्पन्न किया गया विवाह एक धर्म बन्धन है । रथ और उसके पहिये, वीणा और उसके तारों के समान विवाह एक अटूट एवं अकाट्य सम्बन्ध माना गया है । वर और वधू का यह चिर बन्धन वैवाहिक सम्बन्ध की अविच्छिन्नता का सूचक है ।

महाभारत में एक स्थान पर शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा कि अपना और सखी का पति समान ही होता है—

“समावेतो मतो राजन्पति सख्य इव य पति ।
सम विवाहमित्याहु सख्या मे ऽसि वृत. पति. ।”^२

स्वकीया

दाम्पत्य जीवन में पति से भी स्नेह, सहानुभूति एवं निष्ठा की अपेक्षा रखी जाती है, पर पत्नी से इन गुणों की कहीं अधिक आशा रखी जाती है । पति एवं पत्नी का क्रमशः एक और कर्तव्य एवं अधिकार माना गया है कि समस्त धार्मिक क्रिया कलापों में वे दोनों परस्पर सहयोगी एवं पूरक बन सकें । पति को दो प्रमुख ऋणों से मुक्त करने में पत्नी सहायिका बनती है, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग देकर देव ऋण से एवं सन्तानोत्पादन यज्ञ में सहयोगिनी बन कर पितृ ऋण से ।

मन और शरीर की पवित्रता तथा पति के दुर्गुणों की उपेक्षा कर उससे तादात्म्य स्थापित कर लेना और उसी के प्रिय एवं हित में सलग्न रहना पत्नीत्व का चरम आदर्श माना गया है ।

स्वकीया पत्नी के वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह स्पष्ट विधान

१ नैषध चरित—३, ७६.

२. महाभारत—आदिपर्व, ८२, १६.

दिया गया है कि उसके ऋतुकाल में पति को उसने अवश्य सहवास करना अपेक्षित है । अपनी ऋतु स्नाता और गर्भ धारण के अनुकूल भार्या को उसके अधिकार से वञ्चित रखना गहंणीय कहा गया है—

“ऋतु स्नाता भार्यामृतु कालानुरोधिनीम् ।
अनिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्यो ऽ नुमते गत ।”^१
वासिष्ठ ने पत्नी को पति की आत्मा माना है—
“आत्मा हि दाराः सर्वेषां दार सग्रहं वर्तिनाम् ।”^२

यज्ञ यागादि धार्मिक आचरण पति एवं पत्नी के द्वारा संयुक्त रूप में किये जाने पर ही फल दायी होते हैं । यशोधरा ने सिद्धार्थ से कहा कि सहर्षमचारिणी को छोड़कर किया गया धर्माचरण अनुकूल नहीं होता—

“समामनाया सह धर्मचारिणीमपास्य धर्मं यदि कर्तुंमिच्छसि ।
कुतो ऽ स्य धर्मं सहधर्मचारिणीं विना तपो यः परिभोक्तुमिच्छति ।”^३

अपनी पत्नी को स्नेह सिंचित दृष्टि एवं नैसर्गिक प्रेम बन्धन का विच्छिन्न करना सम्भव नहीं—

“तावद् दृढ बन्धन मस्ति लोके न दारव तान्तवमायस वा ।
यावद् दृढ बन्धन मेतदेव, मुख चलाक्ष ललित च वाक्यम् ।”^४

स्वकीया को पति की अनुरक्ति एवं पूर्ण निष्ठा पान का अधिकार है । नर और नारी का लौकिक प्रणय जीवन का सर्वोपरि वरदान है । प्रेम में विभोर दम्पती को जगत् से कोई सरोकार नहीं—

“परस्परोद्दीक्षणातत्पराक्ष परस्पर व्याहृत सक्त चित्तम् ।
परस्पराश्लेष हृताङ्गराग परस्पर तन्मिथुन जहार ।”^५

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, ७५, ५२.

२. वही—३७, २४.

३. बुद्ध चरितम्—८, ६१

४. सौन्दर नन्द—७, १४.

५. वही—४, ६.

पति के अंग का स्पर्श पाकर रोमाञ्चित हो जाना स्वाधीन पतिका के लिए नितान्त स्वाभाविक है—

“सस्वेद रोमाञ्चित कम्पिताङ्गी, जाता प्रियस्पर्श सुखेन बाला ।
मरुन्नवाम्मः परिपूत सिक्ता, कदम्बयष्टिः स्फुट कोरकेव ।”^१

ऐसी नारियो को पति के द्वारा किये गये अपराध के प्रति क्रोध व्यक्त करना स्वाभाविक है । स्त्रियो की अपने पति पर पूर्ण प्रभुता मानी गयी है—

“कुपिता न तु कोपकारण सङ्कदप्यात्मगत स्मराम्यहम् ।
प्रभुता रमरोषु योषिता नहि भावस्खलितान्यपेक्षते ।”^२

किन्तु नैतिक एवं व्यावहारिक आचार इस बात पर प्रश्रय देता है कि पति पर सर्वतोमुखी प्रभुता होने पर भी पत्नी को अकारण क्रोध नहीं करना चाहिये—

“अनिमित्तमिन्दुवदने किमत्र भवतः पराङ्मुखी भवसि ।
प्रभवन्त्योऽपि हि भर्तृषु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः ।”^३

भारतीय काव्य धारा मे अनेक पत्नीत्व के परिणाम स्वरूप पारिवारिक सन्धर्ष के भी दर्शन होते हैं तथापि एक पत्नी-व्रत का महान् आदर्श का पालन अत्यन्त वाछनीय एवं अनुकरणीय माना गया है । प्रेम का आदर्श उत्कृष्ट होते हुए भी वह व्यावहारिकता से मुक्त नहीं होता । अध्यात्मिकता एवं शारीरिकता का कमनीय समन्वय भारतीय विचार-धारा की उत्कृष्ट आधार शिना है । सयत एवं शिष्ट दाम्पत्य जीवन, घमं समाज एवं स्वजनो के प्रति कर्तव्यो से अनुप्राणित होता है ।

परकीया

काम का दुर्दमनीय प्रभाव किसे अभिभूत नहीं करता । सुन्दरियो के प्रति पुरुष की उद्दाम वासना, प्रिय का सान्निध्य और प्रणय केलियो मे स्त्रियो की अपार अमिश्चि

१. उत्तर रामचरित—३, ४२.

२. विक्रमोर्वशीयम्—४, १२.

३. मालविकाग्निमित्रम्—१, १८.

समस्त सकोच और शिष्टाचार को दूर भगा देती है। कामासक्त मनुष्य को धर्म अधर्म अथवा देश काल का ज्ञान नहीं रहता। काम के असह्य एवं अदम्य प्रभाव को रोकना अथवा नियन्त्रित करना अत्यन्त कठिन होता है। प्रेमिका के रूप में प्रेमी की प्रणय उपासना ही परकीया-प्रणय को जन्म देती है। प्रेमिका के प्रेम में शारीरिक आकर्षण एवं काम चेतना का प्रमुख योग होता है। प्रणय कीड़ाओं में प्रेमिकाओं की स्वस्थ एवं स्वाभाविक अभिरुचि ही प्रणय जीवन को परम्पराबद्ध स्वकीया की प्रणय भावना से उत्कर्ष प्रदान करती है।

कभी कभी कुतूहल स्त्री में अनुचित यौन आकांक्षा को जन्म देता है। उत्सुकता के कारण वह अनेक पुरुष ससर्ग जन्म रति सुख पाने की इच्छुक हो जाती है। दिव्य रति के कुतूहल ने ही अहल्या को इन्द्र के रति प्रस्ताव के वश वर्ती कर दिया था—

“मुनिवेश सहस्राक्ष विज्ञाय रघुनन्दन ।

मतिञ्चकार दुर्मोघा देवराज कुतूहलात् ।”^१

वाल्मीकि ने परकीया गमन को तीव्र भर्त्सना की है। रावण के परदाराभिमर्श से दुःखी होकर स्त्रियो ने उसके वध की कामना की थी—

“यस्मादेव परक्यासु रमते राक्षसाघम ।

तस्माद्व स्त्री कृतेनैव प्राप्स्यते दुर्मतिर्वधम् ।”^२

कुछ देवो, गन्धर्वों, राक्षसों आदि की स्त्रियों ने उसके प्रेम में आवद्ध होकर स्वयं को समर्पित कर दिया था—

“राजपि पितृ दैत्याना गन्धर्वाणा च योषितः ।

राक्षसानां च या कन्यास्तस्य काम वश गताः ।”^३

सीता के वल पूर्वक हरण करने पर सीता ने रावण की तीव्र भर्त्सना की और उसके शौर्य की निन्दा करते हुए कहा—

१. रामायण—बालकाण्ड, ४८, १६.

२. वही—उत्तर-काण्ड, २४, २०-२१.

३. वही — सुन्दर काण्ड, ६, ६८-६९.

“स्त्रीषु शूर विनाथासु परदाराभिमर्शक ।
कृत्वा कापुरुष कर्म शूरो ऽ हिमिति मन्यसे ।”^१

रावण सीता के सौन्दर्य से अभिभूत होकर कहता है कि ऐसी सौन्दर्य एवं तारुण्य से ओतप्रोत नारी को देखकर कौन पुरुष उसे प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करेगा—

“त्वा समासाद्य वैदेही रूप यौवन शालिनीम् ।
कः पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः ।”^२

रावण ने स्पष्ट रूप से परकीया गमन को अपना धर्म बताया है—

“स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वथैव न शयः ।
गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सप्रमथ्य वा ।”^३

सीता ने रावण के इस आचरण की निन्दा करते हुए कहा कि जैसे तुझे अपनी स्त्रियों की रक्षा अपेक्षित है उसी प्रकार अन्य पुरुषों की स्त्रियों की रक्षा करना भी तेरा धर्म है—

“यथा तव तथान्येषां दारा रक्ष्या निशाचरः ।
आत्मानमुपमा कृत्वा स्वेपु दारेषु रम्यताम् ।”^४

परकीया को पाने के लिए उत्सुक होना मानव का स्वभाव माना जाता है। माँस को खाने के लिए माँस भक्षक पक्षी जिस प्रकार झपटते हैं उसी प्रकार पति से विरहित नारी को अपनी प्रणय सहचरी बनाने के लिए पुरुष लालायित रहते हैं—

“उत्कृष्टमामिष भूमौ प्रार्थयन्ति यथा खगाः ।
प्रार्थयन्ति जनाः सर्वे पतिं हीना तथा स्त्रियम् ।”^५

१- रामायण — युद्ध काण्ड, १०५, १३.

२- वही — सुन्दर काण्ड, २०, १४.

३- वही — २०, ५.

४- वही — २१, ७-८.

५. महाभारत—आदिपर्व, १५८, १२.

परदारा गमन को बहुत बड़ा पाप माना गया है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से सन्तुष्ट न होकर परदारा गमन में अभिरुचि रखता है वह अवश्य ही पतन के गर्त में गिर जाता है और अन्तर्लोकता उसका नाश हो जाता है—

“अनुष्ट स्वेष्टु दारेषु चपल चलितेन्द्रियम् ।
नयन्ति निकृतिप्रज्ञ परदारा परामवम् ।”

परदाराभिमर्शति नान्यत्पापं महतरम् ।^१

प्रेम का आस्वादन एवं रति मुख का उपभोग मनुष्य का मानो अधिकार है। अनुत्सुक सीता को अनुकूल बनाने में विफल रावण को महापार्श्व ने यह कहा कि वह बल पूर्वक मुर्गे के समान बार बार आक्रान्त करके उसका उपभोग क्यों नहीं करता ? जो ऐसी सुन्दरी को पाकर उसका भोग नहीं करता वह नितान्त मूर्ख है—^२

“बलात्कुक्कुट वृत्तेन प्रवर्तन्व महाबल ।
आक्रम्याक्रम्य सीता वै ता भुङ्क्ष्व च रमस्व च ।”^३

इस प्रकार परकीया के प्रति रति लालसा एवं उसके विरुद्ध नैतिक प्रतिबन्ध समाज में सदा से वर्तमान दृष्टिगोचर होता है।

सामान्या

सामूहिक अवसरो एवं सामाजिक उत्सवों में नारी अपने समस्त अलकरणों की चमक दमक के साथ उपस्थित होकर वातावरण में उल्लास एवं चित्र-विचित्रता की अभिवृद्धि करना अपने जीवन की सार्थकता समझती है। सुन्दर नारियाँ एवं वनिताएँ धार्मिक समारोहों, अन्य सामूहिक उत्सवों एवं क्रीडा विनोद आदि में मुक्त भाव से सम्मिलित होकर जीवन में सरसता एवं समरसता का संचार करती हैं। राजकोय शिष्टाचार के निर्वाह के

१. रामायण—सुन्दर काण्ड, २१, ८-९

२. वही—अरण्य काण्ड, २८, ३०-३१.

३. वही—युद्ध काण्ड, १३, २.

४. वही—१३, ४.

हेतु वाराङ्गनाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति आवश्यक मानी जाती ही है। आमोद प्रमोद के प्रति भारतीयों की नैसर्गिक अभिरुचि ने भी इनके सुन्दर उपयोग को सदैव प्रोत्साहित किया है। यही कारण है कि भारतीय समाज में वार वनिताओं का सम्मान पूर्ण स्थान रहा है। काम सूत्र के अध्ययन में यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी होने के साथ ही साथ, चौसठ कला में पारंगत, विदुषी एवं शील रूप गुणान्वित वेश्याओं को ही गरिका की उपाधि प्रदान की जाती थी तथा राजा एवं गुणो जना द्वारा उनका सदैव सम्मान किया जाता था एवं वे ही सब के लिए सुरुचि और आदर्श को वस्तु बन जाती थी।^१ उस काल की गरिका की सम्माननीय स्थिति का अनुमान इस प्रकार सहज ही लगाया जा सकता है कि राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ के लिए शास्त्र विधि को जानने वाली कुशल गरिका के समान वधू की कामना करते हैं।^२ “दोष निकाय”^३ के विवरण से भी लिच्छवी गणतन्त्र की गरिका अम्बपाली के वैभव, ऐश्वर्य एवं आत्म सम्मान का एक स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है।

उक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में गरिका की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का जैसा चित्र उपलब्ध होता है उससे उनकी सम्माननीय स्थिति में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

माङ्गलिक कृत्यों में नारी की उपस्थिति को शुभ माना गया है। राम के यौव राज्याभिषेक के अवसर पर महर्षि वसिष्ठ ने अलङ्कृत वाराङ्गनाओं को राजमहल में उपस्थित रहने का आदेश दिया था—

“सर्वे च तालावचरा गरिकाश्च स्वलङ्कृताः ।

कक्ष्याद्वितीया माश्रित्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः ।”

राम के वनवास से प्रत्यावतन के समय भरत ने राम के स्वागत के लिए गरिकाओं के समूह को आयोजित किया था—

१ कामसूत्र—२०, २१ तथा “पूजिता गणसर्धनन्दिनी को न पूजयेत् ।”

वही—५२.

२. “शास्त्रे विधिज्ञ कुशला गरिका यथैव ।” ललित विस्तर—१२, १३६.

३. दोष निकाय—१२७.

४. रामायण—अयोध्या काण्ड, ३, १७-१८.

“सर्वे वादित्र कुशला गणिकाश्चापि सङ्घशः ।
अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टु शशिनिभ मुखम् ।”

इसके अतिरिक्त युद्ध की दृष्टि से गणिकाओं का स्थान अत्यन्त महत्व पूर्ण है । सैनिकों को युद्ध भूमि पर प्रोत्साहित करना तथा उन्हें देश रक्षा के लिए प्रेरित करना उनका प्रमुख कार्य रहा है । सैनिक अभियान का इन वाराङ्गनाओं को अनिवार्य अङ्ग माना जाता है । दशरथ ने राम के साथ वन गमन के लिए चतुरगिणी सेना को आदेश दिया था और साथ ही साथ मधुर भाषिणी गणिकाओं को भी जाने का आदेश दिया गया था—

“रूपाजीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाधना ।
शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिता ।”

सैन्य व्यवस्था के साथ ही इन्हें नागरिक जीवन में मनोरंजन का भी साधन बताया जाता है । सामान्य गणिकाओं को सौन्दर्य से आजीविका चलाने के कारण “रूपाजीवी” कहा जाता है ।

युविष्ठिर ने सजय के द्वारा गणिकाओं से कुशल प्रश्न पूछकर समाज में उनकी स्थिति को और सकेत किया है । परिवार को अन्य स्त्रियों के साथ उनका भी उल्लेख द्वापर युग की गणिकाओं के प्रति मानव मनोवृत्ति का परिचायक है—

“अजङ्कृता वस्त्रवत्यः सुगन्धा अवीभत्साः सुखिता भोगवत्यः ।
लघु यासा दर्शन वाक् च लघ्वी वेशस्त्रियः कुशल तात पृच्छे ।”

वेश्याओं को नागरिक जीवन में मनोरंजन के साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है । समान रूप से सभी व्यक्तियों की परिचर्या करना उनका कर्तव्य माना गया है—

“वाप्या स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खो ऽ पि वर्णाधमः ।
फुल्ला नाम्यति वायसो ऽ पि हि लता या नामिता वह्निना ।
ब्रह्मक्षत्र विशस्तरन्ति च यया नावा तयैवेतरे ।
त्व वापीव लतैव नौरिव जन वेश्यासि सर्वं भज ।”

१. रामायण—युद्ध काण्ड, १३०, ३-४.

२. वही—अयोध्या काण्ड, ३६, ३

३. महाभारत—उद्योग पर्व, ३०, ७८.

४. मृच्छकटिक—१, ३२.

दारिद्र्य के कशाघात से उत्पीडित कुलीन एव चरित्र सम्पन्न व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा वेश्या जीवन का आदर्श है —

“यत्नैन सेवितव्यः पुरुष कुलशीलवान्दरिद्रौ ऽपि ।
शो भाहि पण स्त्रीणा सदृशजन समागम काम ।”

महाकवि व्यास ने गरिका को मार्ग में उगने वाली लता के समान कहा है, जिसके पुष्पो का कोई भी मार्ग का पथिक उपयोग कर लेता है ।

“तरुण जन सहायश्चिन्म्यता वेश वासो,
विगणय गरिका त्व मार्ग जाता लनेव ।
बहसि च धन हाय पण्य भूत शरीर,
सममुपचर भद्रे सुप्रियश्चाप्रियश्च ।”²

वेश्या जीवन की इन मूलभूत भावनाओं के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर उनके अदगुणों की भी चर्चा की गयी है जिनके कारण उनको धर्म का नाश करने वाली एव तीव्र भर्त्सना का पात्र बनाया गया है । गरिकायें धनोपाजन के हेतु विविध चेष्टाओं का प्रदर्शन करती हैं । पुरुष को विश्वास दिलाती हुई वे उसका विश्वास नहीं करती—

“एता हसन्ति रुदन्ति च वित्तहेतो,
विश्वासयन्ति पुरुष न च विश्वसन्ति ।
तस्मान्मरेण कुल शील समन्वितेन,
वेश्या स्मशान सुमना इव वर्जनीया. ।”³

वे एक को हृदय में बसाती है तो अन्य को नेत्र सकेत से पास बुलाती है, एक को अपने मद से विह्वल करती है तो दूसरे की शरीर से कामना करती हैं—

“अन्य मनुष्य हृदयेन कृत्वा अन्य ततो दृष्टिभिराह्वयन्ति ।
अन्यत्र मुञ्चन्ति मदप्रसेकमन्य शरीरेण च कामयन्ते”

काम अग्नि है, सुरत उसकी ज्वाला है, और प्रणय उसका इन्धन है, जिस पर मनुष्यों के यौवन और धन की आहुति दी जाती है—

१ मृच्छकटिक—८, ३३.

२. चारुदत्त—१, १७,

३. मृच्छकटिक—४, १४

४. वही—४, १६.

नारी समाज और नैतिक आदर्श

“अयञ्च सुरतज्वालः कामाग्निप्रणयेन्धन, ।
नराणा यत्र हूयन्ते यौवनानि घनानि च ।”

वेश्याओं को अत्यन्त अपवित्र माना गया है—

“न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गदभा वाजिवुर वहन्ति ।
यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो न वेश जाता शुचयस्तथाङ्गना ।”

शूद्रक ने वेश्याओं के अनुराग को लहरो के समान चञ्चल एवं सध्या कालीन मेघ-माला की रक्तिमता के समान क्षण मंगुर माना है—

‘समुद्रवीचीव चल स्वभावा,
सध्याभ्रलेखेव मुहूर्तं रागा ।
स्त्रियो हूतार्थाः पुरुष निरर्थः,
निष्पीडितान्क्तमिव त्यजन्ति ।”

पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण और यौन सम्बन्ध एक सर्वथा स्वाभाविक एवं अपेक्षित कृत्य है एवं उस पर किसी प्रकार का कृत्रिम प्रतिबन्ध लगा देना अथवा उसे अस्वाभाविक समय से बाँध देना अवाञ्छनीय माना जाता है ।

भारतीय समाज में वेश्याओं को आदर सम्मान एवं महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता रहा है । राजकार्य में उनका उपयोग तात्कालिक सम्यता की उच्चता एवं उत्कृष्टता का परिचायक माना जाता है । रामायण में अनेक ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा इनके समादर एवं सामूहिक अवसरो पर इनकी अनिवार्यता प्रमाणित होती है । सार्वजनिक उत्सवों में—जबकि राजधानी एक अलङ्कृत रमणी के सुन्दर वेश में सज्जित होती थी — नर्तकिया एवं वाराङ्गनाएँ अवसर की चित्र विचित्रता एवं शोभा की अभिवृद्धि एवं वातावरण को उल्लसित कर देती थी ।

विषय

भारतीय समाज में वैधव्य को एक महान् अभिशाप माना गया है । रामायण

१. मृच्छकटिक—४, ११.

२. वही—४, १७

३. वही—४, १५.

में कहा गया है कि कुल स्त्री के लिए वैधव्य से बढ़कर और कोई विपत्ति नहीं हो सकती ।^१ पति शोक में विधवाओं के प्राण त्यागन के अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं ।^२ बाली की मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग करने का निश्चय करती है—

“व्यवस्यत प्रायमनिन्द्यवर्णा उपोषवेष्टु भुवि यत्र बाली ।”^३

इसी प्रकार राम की तथाकथित मृत्यु की सूचना पाकर सीता अपने पति के अनुगमन का सकल्प करती है—

“रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मनः ।”^४

किन्तु इन उद्गारों का आचार पति शोक की प्रारम्भिक तीव्रता मात्र ही परिलक्षित होता है ।

भारत में आर्य विधवाएँ, जहाँ पुनर्विवाह से वञ्चित होकर अपने समस्त जीवन को वैधव्य की ज्वाला में क्षीण करती रही हैं वहाँ अन्य दृष्टियों से वे समाज एवं परिवार में स्नेह एवं सम्मान की पात्र भी बनती रही हैं । समाज के विधवाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रहा है । मागलिक अवसरों पर उनकी उपस्थिति अशुभ नहीं मानी जाती थी । राज्याभिषेक के समय सीता का शृंगार उसकी विधवा सासुओं ने किया था ।^५ प्राचीन भारतीय साहित्य परम्परा में विधवाओं के अमागलिक माने जाने का कोई संकेत नहीं मिलता । राम के वनवास से प्रत्यावर्तन के अवसर पर उनका जिन लोगों ने स्वागत किया था उनमें उनकी विधवा माताएँ भी थी । इसके अतिरिक्त जब शत्रुघ्न मधुपुरी में राजा के

१. “भयानामपि सर्वेषां वैधव्यं व्यसनं महत् ।”

रामायण—उत्तर काण्ड, २५, ४३.

२. “सर्वापि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोचते ।”

महाभारत—शान्ति पर्व, १४८, २.

द्रष्टव्य—“पतिं हीना तु का नारी सती जीर्णमुत्सहेत् ।”

वही—१४८, ८.

३. रामायण—किष्किन्धा काण्ड, २०, २७.

४. वही—युद्ध काण्ड, ३२, ३२.

५. “प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथ स्त्रियः ।”

रामायण—युद्ध काण्ड, १२६, १७.

रूप में प्रतिष्ठित हुए थे उस समय राजभवन में समस्त माङ्गलिक एवं अरिष्ट नाशक कृत्यों का सम्पादन कोसल्या, कैंकेयी एवं सुमित्रा ने ही किया था ।^१

बाली की मृत्यु के अनन्तर तारा सुग्रीव के संरक्षण में रही । तारा की उक्ति^२ से यह प्रतीत होता है विधवा का अपने पति की सम्पत्ति अथवा सन्तान पर कोई अधिकार नहीं था ।

भारतीय साहित्य में आर्य विधवाओं के सर्वत्र एकाकी विरह पूर्ण जीवन यापन करने के अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं । कौरवों एवं पाण्डवों के युद्ध के अनन्तर पति शोक में आक्रोश करती हुई अनेक विधवाओं के दर्शन हो जाते हैं । महाभारत के अनेक उद्धरण इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि विधवा स्त्रियाँ नियोग के द्वारा अपने देवर से पुत्र प्राप्त कर अपने जीवन को व्यतीत कर सकती थी ।

उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारतीय समाज में पति विरहित नारी का जीवन अत्यन्त कष्टमय एवं सघर्ष पूर्ण था, तथापि समाज में उनका सम्मान एवं अधिकार उसके जीवन को सहज, सरल एवं स्वाभाविक बना देता था ।

सपत्नी

समाज के वैभवशाली वर्ग में बहुपत्नी प्रथा के प्रचलित होने के कारण घर में पारस्परिक राग द्वेष अथवा सघर्ष स्वाभाविक होता है । यह अत्यन्त स्वाभाविक तथ्य है कि एक बहुपत्नी वाला पति किसी एक पत्नी के विशिष्ट गुण अथवा सौन्दर्य के कारण उसके प्रति अधिक आकृष्ट एवं अनुराग युक्त हो । ऐसे पति का किसी पत्नी के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार एवं अन्य पत्नी की उपेक्षा सपत्नी सुलभ ईर्ष्या को जन्म देती हैं । यह बहुपत्नी-प्रथा भारतीय समाज का एक दुर्बल अङ्ग थी और यह आये दिन परिवार में कलह का कारण बनती थी ।

१. कोसल्या च सुमित्रा च मङ्गल कैंकेयी तथा ।

चक्रवर्त्ता राजभवने याश्चान्या राजयोपिताः ।

रामायण—उत्तर काण्ड, ६३, १६-१७.

२. न चाह हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गदस्य वा ।

पितृव्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वं कार्येण्वनन्तरः ।

रामायण—किष्किन्धा काण्ड, २१, १४.

वर प्रदान के लिए हिचकिचाते हुए राजा दशरथ पर कैंकेयी ने व्यग्न किया था कि राम को राज्य देकर तुम मेरी सपत्नी के साथ निद्वन्द्व होकर रमण करना चाहते हो-

“स त्व धर्मं परित्यज्य राम राज्ये ऽ भिषिच्य च ।
सह कौसल्यया नित्य रन्तुमिच्छसि दुर्मते ।”^१

स्त्रियो में सपत्नी सुलभ ईर्ष्या-भावना की पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती है । राम के राज्याभिषेक के अवसर पर कैंकेयी के मन में द्वेष के उत्पन्न होने के मूल में यह भावना ही थी । मन्थरा ने सपत्नी कौसल्या के विविध कार्यकलापो का स्मरण कराकर ही कैंकेयी को उकसाया था । मन्थरा ने कहा कि सौभाग्य एवं सौन्दर्य के कारण किये हुए अपकार का बदला वह राजमाता बनकर तुम से लेगी—

“दर्पान्निराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्य वत्तया ।
राजमाता सपत्नी ते कथं वैरं न यापयेत् ।”^२

कौसल्या को यही एक महान् कष्ट रहा कि पट्टमहिषी होते हुए भी उसे अपने से छोटी सपत्नियों के कटु वाक्य सहने पड़ेंगे । इससे बढ़कर नारी को और क्या दुःख हो सकता है—

“अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती ।
अति दुःखतरं किन्तु प्रमदानां भविष्यति ।”^३

उनके बीच में निवास करना उसे अभीष्ट नहीं है । वह तो राम के साथ वन के कष्टों को सहना अधिक श्रेयस्कर समझती है—

“आसां राम सपत्नीनां मध्ये वस्तु न मे क्षमम् ।
नय मामपि काकुत्स्थ वनं वन्यां मृगीमिव ।”^४

अश्वघोष ने सपत्नी जन्य दुःख को असह्य कहा है । अपने रूप और गुणों से पति के चित्त का अपहरण करने वाली सपत्नी के प्रति श्रोत्र एवं द्वेष का होना अत्यन्त स्वाभाविक होता है—

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, १२, ४५.

२. वही—८, ३७.

३. वही—२०, ३६-४००.

४. वही—२४, १६.

“यद्यन्यथा रूपगुणाधिकत्वाद् भर्ता हृतस्ते कुरु वाष्पमोक्षम् ।
मनस्विनी रूपवती गुणाढ्या हृदि क्षत कात्र हिनाश्रु मुञ्चेत्।”^१

सपत्नियो मे एक दूसरे की सन्तति ईर्ष्या एवं कटुता का प्रमुख स्रोत बनती है ।
कैकेयी को बहकाते समय मन्यरा ने यह कहकर ईर्ष्याग्नि को प्रज्वलित किया था कि
सपत्नी का पुत्र शत्रु के समान होता है तथा उसकी समृद्धि साक्षात् मृत्यु के समान है—

“अरे सपत्नी पुत्रस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम् ।”^२

कुन्ती के पुत्र होने पर माद्री ने पाण्डु से कहा कि सपत्नी होने के कारण मे
कुन्ती से पुत्र की याचना नहीं कर सकती—

“सरम्मो हि सपत्नीत्वान् वक्तु कृन्तिसुता प्रति ।”^३

पाण्डु के आग्रह से माद्री को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई । उसके पुनः कहने पर
कुन्ती ने माद्री को मला घुरा कहा—

“उक्ता सकृत् द्वन्द्व नेषा लेमे तेनास्मि वञ्चिता ।
विभेम्यस्याः परिभवात् कुल स्त्रीणा गतिरीदृशी ।
नाज्ञासिषमह मूढा द्वन्द्वाह्वाने फलद्वयम् ।”^४

माद्री के स्पर्श से पाण्डु के मरने पर कुन्ती ने ईर्ष्याग्नि से जलकर कहा कि तू
ही धन्य है जिसने प्रसन्न चित्त पति के मुख को देखा—

“धन्या त्वमसि बाह्लीकिमतो भाग्यतरा तथा ।
दृष्टवदसि यत् वक्त्र प्रहृष्टस्य महीपतेः ।”^५

सपत्नी जन्य ईर्ष्या से अभिभूत होकर नारी अपने पति की भरपूर गर्हा करती
हुई उसे अपनी अति प्रिय पत्नी के पास जाने को कहती है—

“तामेवे तु ममामित्रा चिन्तयन् परितप्यसे ।
ध्रुव मयि न ते स्नेहो यथा तस्या पुराभवत् ।”^६

१. सौन्दर नन्द—६, ४१.

२. रामायण—अयोध्या काण्ड, ८, ४.

३. महाभारत—मादि पर्व, १२३, ६.

४. वही—१२४, २६—२७.

५. वही—१२४, २१.

६. वही—२३३, ११.

सपत्नी के प्रति अपने पति का प्रेम उसे सह्य नहीं होता तो वह उसका निरादर करती हुई कहती है—

“गच्छ त्वं जरितामेव यदर्थं परितप्यसे ।
चरिष्याम्यहमप्येका यथा कुपुरुषाश्रिता ।”

इससे अधिक पुरुष के लिए और क्या मर्माघात हो सकता है ।

माघ कवि की धारणा है कि सपत्नी अन्य ईर्ष्या से कपायित चित्त वाली नारी मद्य पान करके भी आनन्दित एवं उल्लसित नहीं होती—

“अन्ययान्य वनितागतचित्तं चित्तनाथमभि शङ्कितवत्या ।
पीतभूरिसुरयापि न मोदे निवृत्तिर्हि मनसो मद हेतुः ।”

कैकेयी को ईर्ष्या की चरम परिणति वहाँ दृष्टिगोचर होती है जब वह कहती है कि प्रजाजनों के द्वारा प्रणाम की जाती हुई कोसल्या को देखकर एक दिन भी जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त करना श्रेयस्कर है—

“एकाहमपि पश्येय यद्यहं राम मातरम् ।
अञ्जलिं प्रतिगृह्णन्ती श्रेयो ननु मूर्तिर्मम ।”

परन्तु इसके विरुद्ध ऐसे उद्धरण भी यत्र तत्र दृष्टिगत होते हैं कि जिनके अनुसार यह सिद्ध होता है कि साध्वी स्त्रियाँ अपनी सपत्नी के द्वारा भी पति की प्रसन्नता सम्पादित करना अपना कर्तव्य समझती हैं—

“प्रतिपक्षेणापि पतिं सेवन्ते भर्तृ सेवना. साध्वयः ।
अन्यं सरितामपि जलं समुद्रगा. प्रापयन्त्युदकम् ।”

नारी जीवन का यही महान्तम आदर्श है कि वह अपनी सपत्नी के साथ भी भगिनी के समान व्यवहार करे तथा अपना अहित कर के भी सपत्नी के द्वारा पति के आनन्द, आमोद प्रमोद आदि प्रदान करने की प्राण पण से चेष्टा करे । मर्हिषि कण्व का नव विवाहिता वधू के लिए उपदेश संस्कृत साहित्य का अजर एवं अमर निधि है ।

-
१. महाभारत—आदि पर्व, २३३, १३.
  २. शिशुपाल वध—१०, २८.
  ३. रामायण—अयोध्या काण्ड, १२, ४८.
  ४. मालविकाग्निमित्र—५, १६,

“शुश्रूषस्व गुरुकुसुप्रिय सखीवृत्ति सपत्नीजने ।
भर्तुं विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीप गमः ।
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी ।
यान्त्येव गृहिणीपद युवतयो वामा कुलस्याधयः ।”^१

सपत्नी के प्रति व्यवहार का यह आदर्श सदैव श्लाघनीय एवं अनुपेक्षणीय माना जाता है तथा यह आगामी युग में भी प्रकाश स्तम्भ के समान नव वधुओं का मार्ग प्रदर्शन करता रहेगा ।

विमाता

सपत्नी के समान ही विमाता के वित्त में सपत्नी के पुत्र के प्रति ईर्ष्या होना नितान्त स्वाभाविक है । रामायण में सपत्नी पुत्र को समृद्धि को मृत्यु के समान भयङ्कर माना गया है ।^२

माताएँ अपने पुत्रों को मौतेले भाइयों से विशिष्टता प्राप्त करने के हेतु प्रोत्साहन दिया करती हैं । रावण की महत्त्वाकांक्षिणी माता कैकसी ने अपने पुत्र को वैश्रवण से अधिक प्रतापी बनने की प्रेरणा देकर उसके साहस पूर्ण जीवन की रूपरेखा निर्धारित की थी ।

वर प्रदान में दशरथ की अनिच्छा को लक्ष्य करके कैकयी ने कहा कि यदि राम का अभिषेक होगा तो वह उसी समय विष पीकर प्राण त्याग कर देगी—

“अहं हि विष मद्यैव पीत्वा बहू तवाग्रत ।
पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ।”^३

सौतेले पुत्र से उसे इतना द्वेष है कि वह उसे विवासन किये बिना किसी प्रकार भी सन्तुष्ट नहीं हो सकती—

“भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप ।
यथा नान्येन तुष्येयमृते राम विवासनात् ।”^४

१. अभिज्ञान शाकुन्तल—४, १८

२. रामायण—अयोध्याकाण्ड, ८, ४०.

३. वही—१२, ४७.

४. वही—१२, ४९.

राम के रूप में हमें एक आदर्श पुत्र के दर्शन होते हैं, जो अपनी सौतेली माताओं के प्रति स्वयं की जन्म दात्री के समान सम्मान पूर्ण व्यवहार करता है। वन जाते समय राम ने सीता को सभी माताओं की समान भाव से सेवा शुश्रूषा करने का आदेश दिया था ।^१

मुग्धा

नारी जीवन में मुग्धात्व को एक अमूल्य रत्न के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुग्धा नायिका अपने शारीरिक सौन्दर्य में ओतप्रोत होकर नवोढा होने के कारण अनुभव शून्य किन्तु रमण की उत्कट कामना एवं कुतूहल से भरी हुई पति के सुख एवं आनन्द की निरन्तर अभिवृद्धि करती है। रति साध्वस के कारण विरोधी वृत्तियों का प्रदर्शन करती हुई वह अपने प्रिय के चित्त को सहसा आकृष्ट कर लेती है—इस तथ्य से प्रायः सभी परिचित हैं।

मुग्धा नायिका अपने प्रिय विषयक अनुगम को शीघ्रता एवं लज्जा के कारण प्रगट करने में असमर्थ होती है पर भोली भाली हाने के कारण वह उसके शरीर को विद्ध कर रोमाञ्च के रूप में प्रस्फुटित हो जाता है—

“सा यूनि तस्मिन्नभिलाषबन्ध
शशाक शालीनतया न वक्तुम् ।
रोमाञ्च लक्ष्येण स गात्रर्याण्डम्,
भित्वा निराक्रामदराल केश्या ।”^२

नवोढा पत्नी का वामाचरण भी उसके पति को अत्यधिक प्रसन्नता एवं आह्लाद से अभिभूत कर देता है—

“दृष्ट्वा दृष्टिमघो ददाति कुरुते नालापमाभाषिता,
शय्याया परिवृत्य तिष्ठति बलादालिङ्गिता वेपते ।
निर्यान्तीषु सखीषु वास भवनान्निर्गन्तुमेवेहते,
याता वामत्येव सुतरा प्रीत्य नवोढा प्रिया ।”^३

१. “स्नेहप्रणयसम्भोगैः समा हि मम मातर ।”

रामायण—अयोध्या काण्ड, २६, ३२.

२. रघुवश—६, ८१.

३. नागानन्द—३, ४. द्रष्टव्य—मालतीमाधव—३, २.

इसी आशय को कालिदास ने मालविका के चित्रण में प्रतिपादित किया है। सुन्दरियों के चित्त में काम की उद्दाम वामना एवं प्रणय क्रीडाओं के लिए प्रत्यन्त उत्कण्ठा होती हुए भी वे अपनी निषेधात्मक चेष्टाओं से प्रियतम में कामभाव को जाग्रत कर देती हैं—

“हस्तौ कम्पयते रणद्धि रशना व्यापार लालाङ्गुली ।

स्वौ हस्तौ नयति स्तनावरणतामालिङ्गयमाना बलात् ।

पातु पक्ष्मल नेत्र मुन्नमयतः साचीकरोत्याननम् ।

व्याजेनाप्यभिलाष पूरणं सुखं निवर्तयत्येव मे ।”

मुग्धा नायिका में लज्जा का होना उसके सौन्दर्य में चार चाँद लगा देता है। नारी के हृदय में काम प्रवृत्ति के उदय होने के अनन्तर “लज्जा” नामक मनोभाव का उदय दृष्टिगोचर होता है। वस्तुन. ‘वासना’ काम का व्यक्त रूप है और लज्जा उस व्यक्त रूप के प्रसार को रोकने वाला मनोभाव है। सामान्यतः सौन्दर्य के विषय प्रधान एवं विषयी प्रधान दो पक्ष होते हैं। जहाँ वासना सौन्दर्य के विषयी प्रधान पक्ष को पुष्ट करता है वहाँ लज्जा उसके विषय प्रधान पक्ष का बल देती है। इस प्रकार लज्जा वासना की अतिशयतः पर प्रतिबन्ध का काम करती है।

काव्य शास्त्र के अनुसार लज्जा को एक सचारी भाव माना है, जो स्त्रियों के मन में पुरुषों के देखने आदि से उदित होता है।^१ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जब तक काम की प्रवृत्ति वासना रूप में रहती है वह हृदय में ही छिपी रहता है परन्तु उसकी सहज अभिव्यक्ति लज्जा के रूप में होती है। कन्या अवस्था में उसके समक्ष ही उसके विवाह की चर्चा करने पर लज्जा से उसके कपोलों का आरक्त हो जाना नितान्त स्वाभाविक होता है।

पिता के पक्ष में आसीन पार्वती के समक्ष ही उसके विवाह के विषय में नारद द्वारा वार्तालाप करने पर वह लज्जाशील कन्या केवल अपना मुँह नीचा करके कमल पत्र की गणना करने में सलग्न रहती है। कमल पत्रों की गणना से लज्जा की सरस एवं सहज अभिव्यक्ति उसके अनुराग की परिचायिका है—

“एव वादिनी देवर्षौ पाश्वे पितुरधोमुखी ।

लीला कमलपत्राणि गणयामास पार्वती ।”^२

१. मालविकाग्निमित्र—४, १५.

२. काव्य दर्पण—पृष्ठ ६१.

३. कुमार सम्भव—६, ८४.

मुग्धा नायिका के हृदय में किसी पुरुष के प्रति पहली बार अङ्कुरित पूर्वराग कुसुम कोमल कुमारी को अत्यन्त पीडा दायक होता है। उस प्रेम के रोग से उसके माता पिता अथवा कोई अन्य बन्धुगण उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होते—

“मनोरोगस्तीव्रोविपमिव विसर्पत्यविरतम् ।
प्रमाथी निर्धूमो ज्वलति विद्युतः पावक इव ।
हिनस्ति प्रत्यङ्ग ज्वर इव गरीयानित इतो ।
न मा त्रातुं तात प्रभवति नचाम्बा न भवती ।”^१

नायिका के मिलन में सर्व प्रथम प्रेम का अङ्कुर दर्शन मात्र से उत्पन्न होता है। तदनन्तर हाव, भाव, कटाक्षपात आदि विविध चेष्टाओं के द्वारा नायक पर सौन्दर्य का अविचल प्रभाव पड़ता है और प्रेम का अङ्कुर दृढ मूल हो जाता है—

“यान्त्या मुहुर्वलित कन्धर मानन त—
दावृत्त वृन्त शतपत्रनिभ वहन्त्या ।
दिग्धोऽमृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या,
गाढ निखात इव मे हृदये कटाक्ष ।”^२

पूर्वानुराग के कारण मुग्धा नायिका अपने संकल्प से प्रिय समागम का अनुभव कर लेती हैं—

“नीवीबन्धोच्छ्वसनमधर स्पन्दन दोर्विषाद ।
स्वेदश्चक्षुर्मंशुणमुकुला केकर स्निग्ध मुग्धम् ।
गात्र स्तम्भः स्तन मुकुलयोरुत्प्रबन्ध प्रकम्पो ।
गण्डाभोगे पलक पटल मूच्छना चेतना च ।”^३

मुग्धा स्त्रियो की लज्जा के परिहार एवं उससे होने वाली आत्मरति के लिए यदा कदा असत्य भाषण करने में भी कोई दोष नहीं माना गया है—

“अनृतेनापि नारीणा युक्त समनुवर्तनम् ।
तद्रीढा परिहारार्थमात्मरत्यर्थमेव च ।”^४

१. मालती माधल—२, १.

२. वही—१, ३२.

३. वही—२, ५.

४. बुद्ध चरित—४, ६७.

किसी नवयुवक के मनोमोहकारी लावण्य को देखकर सुन्दरी नायिका के कम्पमान झङ्गो का म्मान हो जाना नितान्त स्वाभाविक है—

“भूयो भूयः सविध नगरी रथ्यया पर्यटन्त
दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवन वलभी तुङ्ग वातायनस्था ।
साक्षात्काम नवमिव रतिमलितो माधव यत् ।
गाढोत्कण्ठातुलित लुलितैरङ्गकैस्ताम्यतीति ।”

सौन्दर्य

लज्जा के कारण ही नारी के सौन्दर्य में चमत्कृति एवं आकर्षकता का संचार होता है । सर्वाङ्ग सुन्दर नारी रूप-जगत् की परम दुर्लभ वस्तु है । सौन्दर्य की मधुरिमा से ओत प्रोत होकर नारी क्या नहीं कर सकती ?

वयोवृद्ध महाराज दशरथ सौन्दर्य की प्रतिमूर्ति अपनी छोटी रानी कंकेयी के स्वर्ग तुल्य प्रासाद में प्रविष्ट हुए तथा “वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी” के अनुसार स्वयं ही उसके कुचक्र में फँसकर इक्ष्वाकु कुल में एक महान् आपत्ति का कारण बन गये । महाकवि माघ ने सौन्दर्य को प्रतिक्षण परिवर्तनशील बताया है—

“क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपा रमणीयतायाः ।”^१

कालिदास ने शकुन्तला के सौन्दर्य को अखण्ड पुष्पों का मधुरतम फल माना है, जो केवल भाग्य शाली पुरुष को ही प्राप्त हो सकता है । वह रूप सम्पदा विना सूँघे पुष्प के समान, नखों से अस्पृष्ट पल्लव के समान, विना विधे रत्न के समान एवं विना चखे मधु के समान रमणीय एवं वाञ्छनीय है—

“अनाघ्रात पुष्प किसलयमलून कररुहैः,
अनाविद्ध रत्न मधुनवमनास्वादित रसम् ।
अखण्ड पुष्पाणां फलमिव च तद्रूपमनघ,
न जाने भोक्तार कमिह समुपस्थास्यति विधिः ।”^२

१. मालती माधव—१, १८.

२. शिशुपाल वध—४, १७.

३. अभिज्ञान शाकुन्तल, २, १०.

रूप की मधुरिमा में थोड़ा दूषण भी उसकी श्रीवृद्धि ही करता है—सेवार से आवृत कमल, कलङ्क से युक्त राकापति और इसी प्रकार वत्कल में लिपटी हुई कामिनी—सुन्दर आकृति वालों को सभी कुछ सज्जित करता है—

“सरसिजमनुविद्ध शैवभेनापि रम्यम् ।
मलिनमपि हिमाशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।
इयमधिक मनोज्ञा वत्कलेनापि तन्वी,
किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् ।”

यौवन के आने पर शरीर में कुछ विचित्रता का समावेश हो जाता है । गति में आलस्य, दृष्टि में शून्यता एवं शरीर में प्रसाधन के सौष्ठव का अभाव—ये सब सौन्दर्य की मंदिर मादकता से हुआ प्रतीत होता है—

“गमनमलस शून्या दृष्टिः शरीरमौष्ठव,
असितमधिक किन्वेतत्प्यात् किमन्यदतोऽथवा ।
अमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनम्,
ललित मधुरास्ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम् ।”

सीता के सौन्दर्य से ओत प्रोत अङ्ग प्रत्यङ्ग राम के लिए अत्यन्त आह्लादक एवं चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं । राम कहते हैं कि कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं सुन्दर नितम्बों से युक्त सीता को समृद्ध राज्य लक्ष्मी के समान कब देख सकूंगा ? उसके सुन्दर दाँतों एवं ओष्ठ वाले मुख कमल का पान कर उसके परस्पर सटे एवं ताल फल के समान विशाल कांपते हुए स्तन युगल का कब आलिङ्गन करूँगा—

“तस्यास्तु सहतो पीनो स्तनौ ताल फलोपमौ ।
कदा नु खलु सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या मा भजिष्यतः ।”

सौन्दर्य की अनुभूति आनन्द दायिनी होती है, तथा उसमें आकर्षण शक्ति का समावेश रहता है । अनिन्द्य सुन्दरी से आकृष्ट होकर पुरुष यह निश्चित नहीं कर पाता कि यह कौन है ? यदि कोई दिव्याङ्गना है तो इन्द्र के सहस्र नेत्र कृत कृत्य हो जाते हैं, यदि

१. अभिज्ञान शाकुन्तल, १, १८.

२. मालती माधव—१, १८.

३. रामायण—युद्ध काण्ड, ५. १४.

कोई नाग कन्या है तो उसके मुख की प्रभा के कारण पाताल में चन्द्रमा का अभाव नहीं खटकता; यदि कोई वह विद्याधर कन्या अथवा सिद्ध कन्या है तो वह वश समस्त संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है—

“स्वर्गस्त्री यदि चेत्कृतार्थमभवच्चक्षुः सहस्र हरेः ।
नागी चेन्न रसातल शशिभृता शून्य मुखेऽस्याः स्थिते ।
जातिर्नः सकलान्यजातिजयिनी विद्याधरी चेदियं,
स्यात् सिद्धान्वयजा यदि त्रिभुवने सिद्धाः प्रसिद्धास्ततः ।”^१

अपने शरीर की स्वाभाविक शोभा ही नारी को सौन्दर्य प्रदान करती है । जो वस्तुतः सुन्दर है, उसे अलङ्कारों की चमक दमक अपेक्षित नहीं—

“खेदाय स्तनमार एव किमु ते मध्यस्य हारोऽपर ।
ताम्यत्यूष्युग नितम्बभरत काञ्चानया किम्पुनः ।
शक्तिः पादयुगस्य नोर्युगल वोढु कुतो नूपुरौ ।
स्वाङ्गैरेव विभूषितासि वहसि क्लेशाय किं मण्डनम् ।”^२

यह कुमारी सौन्दर्य सागर की अधिदेवता है अथवा सौन्दर्य के श्रेष्ठ अंशों के समूह का केन्द्र है । निश्चय रूप से यह चन्द्रकला, मृणाल एवं चन्द्रिका से काम के द्वारा रची गयी है—

“सा रामणीयकविघेरधिदेवताया,
सौन्दर्यसारसमुदायनिकेतन वा ।
तस्याः सखे नियतमिन्दुकला मृणाल,
ज्योत्स्नादि कारणमभूत् मदनश्च वेधाः ।”^३

आर्द्र कदली के समान मनोहर कृश अङ्ग वाली, कलामात्र अवशिष्ट चन्द्रमा की मूर्ति के समान नेत्रों को आनन्द देने वाली नायिका चित्त को अतिशय आह्लादित करती है

१. नागानन्द—१, १६.

२. वही—३, ६.

द्रष्टव्य—विक्रमाङ्कदेवचरित—८, ८८.

३. मालती माधव—१, २४.

द्रष्टव्य—वही—६, ६.

एव कामाग्नि के उत्कट दाह से विह्वल अवस्था को प्राप्त होती हुई मन को कम्पित भी करती है—

“निकाम क्षामाङ्गी सरस कदलीगर्भसुभगा,
कलाशेषा मूर्तिः शशिन इव नेत्रोत्सवकरी ।
अवस्थामापन्ना मदन दहनोद्दाह विधुराम् ।
इय नः कल्याणी रमयति मन, कम्पयति च ।”^१

यौवन

यौवन सौन्दर्य की आधार शिला है । इस अवस्था में मनुष्य किसी उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता । काम मोहित न करे एव बुद्धि मलिन विकार से आवद्ध न हो इत्यादि उपदेश वाक्य युवावस्था में निष्प्रयोजन होते हैं । नव यौवन और समृद्ध गुणों से सम्पन्न काम किसी का नियन्त्रण सहन नहीं करता—

“मामूमुहत् खलु भवन्तमनन्यजन्मा ।
मातो मलीमसविकारधनामतिभूर्त् ।
इत्यादि नान्विह निरर्थकमेव यस्मिन् ।
कामश्च जृम्भितगुणो नवयौवनञ्च ।”^२

तारुण्य के कारण मन में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं । मन में अनुराग उत्पन्न होता है, उन्मत्तता का हृदय में सञ्चार होता है, दोषों के प्रति उपेक्षा एव साहस का विकास होता है, स्वेच्छा पूर्वक कार्य करने की इच्छा होती है एव नैतिकता के बन्धन के प्रति रुचि क्षीण हो जाती है । परिणामतः मनस्वियों की विमल बुद्धि भी यौवन के कारण परवश हो जाती है—

“राग विजृम्भयति सश्रयते प्रमाद,
दोषान् न चिन्तयति साहसमभ्युपैति ।
स्वच्छन्दतो व्रजति नेच्छति नीतिमार्गम् ।
बुद्धिं शुभा सुविदुषामवशी करोति ।”^३

१. मालती माधव—२, ३.

२. वही—१, ३५

३. अविमारक—३, १.

यौवन मे मनुष्य का मन एव इन्द्रियो पर अधिकार नहीं रहता तथा बुद्धि भी विवेक शून्य हो जाती है—

“ऋतुर्व्यतीत. परिवर्तते पुनः क्षय प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः ।
गत गत नैव तु सन्निवर्तते जल नदीना च नृणा च यौवनम् ।”^१

यौवन को मेष के समान अस्थिर माना जाता है । इन्द्रियो के विभिन्न विषय यथावसर रमणीय प्रतीत होते हैं परन्तु अन्ततो गत्वा सन्ताप प्रद ही होते हैं—

‘शरदम्बुधरच्छाया गत्वयौ यौवनश्रिय’ ।
प्रापातरम्या विषया पर्यन्तपरिपातिन ।”^२

प्रणय

चित्र विचित्र वेश भूषा मे सजी एव सौन्दर्य की मदिर मादकता मे परिप्लुत नारी प्रणय केलि का उद्दीपन होती है । यौवन मन मे अनुराग उत्पन्न करता है । सीता के गुलाबी एव चिकने तलवो और लाल नखो वाले पाद युगल सहसा ही काम भाव को जाग्रत करते हैं ।^३ मानव जीवन मे प्रेमी प्रेमिकाओं की उन्मत्त प्रणय भावना एवं काम क्रोडा का रुचिर समन्वय दृष्टिगोचर होता है । सुन्दर एव तरुण रमणी के प्रणय का आस्वादन सुखी मानव जीवन का मापदण्ड माना जा सकता है ।

मेष एव विद्युत् पति एव पत्नी के प्रणय के प्रतीक माने जाते हैं । जिस प्रकार बादल के साथ विद्युत् सदैव आबद्ध रहती है उसी प्रकार रावण की स्त्रियाँ अपने प्रिय के प्रेम मे आबद्ध होकर अनुगमन करती हैं—

“अनुजग्मु. पति वीर धन विद्युल्लता इव ।”^४

प्रणय का अधिक उदात्त एव शालीन रूप सृष्टि के शाश्वत आदर्श—युगल राम और सीता के प्रेम मे उपलब्ध होता है । जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं की

१. सौन्दर नन्द—६, २८.

२. किराताजुनीय—११, १२.

३. सुलोहिततलो श्लक्ष्णी चरणी सुप्रतिष्ठितौ ।

दृष्ट्वा ताम्रनखौ तस्या दीप्यते मे शरीरज . ।

मरायण—युद्धकाण्ड, १२, १५.

४. रामायण—सुन्दर काण्ड, १८, १५.

जा सकती', रोहिणी से चन्द्रमा^२ एवं लक्ष्मी से विष्णु^३ दूर नहीं किये जा सकते उसी प्रकार राम के बिना सीता की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

पारस्परिक अनुराग विवाह का चरम लक्ष्य होता है । पत्नी के प्रति सहृदय एवं सहानुभूति पूर्ण व्यवहार ही पति के प्रति उसकी आदर एवं भक्ति की भावना को जाग्रत कर सकता है । एकाङ्की प्रणय को भारतीय परम्परा में अनुचित एवं वैरस्य जनक माना गया है । सीता और राम का पारस्परिक प्रेम अपनी समता नहीं रखता—

“मयि भावो हि वैदेह्या स्तत्त्वतो विनिवेशितः ।

ममापि भावः सीताया सर्वथा विनिवेशितः ।”

अश्वघोष ने प्रणय बन्धन को सब से कठोर एवं अभेद्य माना है । स्नेहमय पाश तो ज्ञान एवं रूक्षता के सिवा अन्य किसी प्रकार से नहीं तोड़ा जा सकता—

“छित्त्वा च भित्त्वा च हि यान्ति तानि

स्व पौरुषान् च सुहृद्बलान् च ।

ज्ञानान् च रौक्ष्यान् च विना विमोक्तुः,

न शक्यते स्नेहमयस्तु पाशः ।”^४

अन्तःस्थल में गुप्त रूप में विद्यमान कोई भाव दो व्यक्तियों को परस्पर प्रेम बन्धन में निबद्ध करता है । सूर्य का कमल से और चन्द्रमा का चन्द्रकान्त मणि से, जो पारस्परिक स्नेह बन्धन है वह चित्तवृत्ति एवं प्राक्तन सस्कारों को ही प्रेम का कारण प्रमाणित करता है —

“व्यतिषजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतुः,

न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः सश्रयन्ते ।

१. “अनन्या राघवेणाह भास्करेण प्रभा यथा । रामायण-सुन्दरकाण्ड, २१, १६

२. “रोहिणीव शशाङ्क न राम सयोगमाप या ।

रामायण-अयोध्याकाण्ड, १६, ४२.

३. “अतीव रामः शुशुभेऽतिकामया । विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ।”

रामायण-बालकाण्ड, ७७, २६.

४. रामायण-किष्किन्वा काण्ड, १, ५२

५. सीन्दर नन्द, ७, १५.

विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं,
द्रवति च हिमरश्मावुदगते चन्द्रकान्तः ।”

विषम शिलाओं से अवरोध होकर अनेक धाराओं में प्रवहित होने वाले नदी के सगान विघ्नों के अनन्तर होने वाला प्रिय एव प्रेयसी का समागम शतश आनन्द दायक एवं प्रीति का उत्पादक होता है—

“नद्या इव प्रवाहो विषम शिलसंकटस्खलितवेगः ।
विघ्नित समागमसुखो मनसि शयः शतगुणो भवति ।”

प्रिय व्यक्ति सामीप्य मात्र से दुःखों का नाश करता है—

“न किञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखान्यपोहति ।
तत्तस्य किमपि द्रव्य यो हि यस्य प्रियो जनः ।”

प्रणय ही जीवन सर्वस्व है । पति पत्नी के लिए प्रेम की प्रतिभूति होता है तो पत्नी पति के लिए स्नेह की स्रोतस्विनी । वे परस्पर प्रियतम, मित्र, बन्धु एव समस्त अभिलाषाओं के विषय और निधि और यहाँ तक जीवित सर्वस्व ही है—

‘प्रेयो मित्र बन्धुता का समग्रा सर्वे कामाः शैवधि जीवितञ्च ।
स्त्रीणां भर्ता घर्मदाराश्च पुंसामित्यन्योऽन्य वत्सयोर्जातमस्तु ।”

नव दम्पति के हेतु दिये गये ये उपदेश प्रणय के शाश्वत आदर्श एव मार्ग दशक हैं—

अङ्गों का अङ्गों में समावेश, प्राणों का प्राणों में विलय एवं दोनों का मिलकर एकाकार होजाना ही प्रेम की पराकाष्ठा है । पार्वती शिव के अङ्ग से इस प्रकार एकाकार हो गयी है कि उनको पृथक् करने की-कल्पना भी नहीं की जा सकती—

“लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्कीर्णं रूपेव च ।
प्रत्युप्तेव च ब्रजलेपघटितेवान्तर्निखातेव च ।”

१. मालती माधव—१, २७, तथा उत्तर रामचरित—६, १२.

२. उत्तररामचरित—६, ५.

३. विक्रमोर्वशीय—३, ८.

४. मालती माधव—६, १८.

सा नश्चेतमि कीलितेव विशिखैश्चेतोभ्रुवः पञ्चाभि ।
चिन्ता सन्तति तन्तुजाल निविडस्यूतेव लग्ना प्रिया । १

भारतीय जीवन में सर्वत्र विवाहित प्रणय को ही श्रेष्ठ पद प्रदान किया गया है तथा अविवाहित एवं असयत प्रेम को गर्हणीय एवं दण्ड का पात्र घोषित किया गया है ।

प्रणय के क्षेत्र में दौत्य कर्म को समुचित स्थान दिया जाता है । नायिका के हृदय में बसे हुए प्रियतम के दोषों को प्रतिपादित करके तथा नायक के गुणों का वर्णन करके नायिका के हृदय में उसके प्रति प्रेम जाग्रत करना द्वितीय का प्रमुख कर्तव्य होता है । दोनों के द्वारा सदेश भेजकर प्राचीन समय में अनेक राजाओं ने स्वयम्बर में सफलता प्राप्त की है ।^२

“वरेऽन्यस्मिन्दोषः पितरि विचिकित्सा च जनिता ।
पुरावृत्तोद्गारेरपि च काथिता कार्यपदेवी ।
स्तुत माहाभाग्य यदभिजनतो यच्च गुणतः ।
प्रसगाद्वत्सस्येत्यथ खलु विषेय परिचय ।”^३

द्वितीय नायिका के मनोभाव को पूर्णतया समझकर ही प्रणय का प्रस्ताव करती हैं । निषेध करने पर युक्ति युक्त उत्तर देकर उसकी शिकाओं का समाधान करती हैं तथा अनेक प्रकार से चित्त को लुभाने वाली मधुर एवं सरस बातों को कहकर उसे प्रिय के अनुकूल बना लेती हैं—

“भावज्ञानानन्तरं प्रस्तुतेन प्रत्याख्याने दत्त युक्तोत्तरेण ।
वाक्येनैव स्थापिता स्वे निदेशे स्थाने प्राणाः कामिना दूत्यधीनाः ।”

१. मालती माधव-५, १०.

(वह प्रिया चित्त में लीन की तरह, प्रतिबिम्बित की तरह, चित्रित की तरह, शिला पर उत्कीर्ण की तरह, विरह से द्रवीभूत मेरे मन में कामदेव रूपी स्वर्णकार के द्वारा घटित की तरह, वज्रलेप से सम्पादित की तरह, अन्तःकरण में कीलित की तरह, काम के बाणों से विद्ध की तरह एवं ध्यान रूप सूत्र से निविडता पूर्वक स्थूल की तरह मुझ से सम्बद्ध है ।)

२. नैषध चरित-५, ६६.

३. मालती माधव-२, १३.

४. मालविकाग्निमित्र-३, १४.

ईर्ष्या

दूसरे के सौभाग्य, ऐश्वर्य, विद्या, आदर सम्मान आदि को देखकर उसे न देख सकने के कारण मन में जो जलन या डाह उत्पन्न होती है वही ईर्ष्या कही जाती है। नाट्य शास्त्र में वर्णित अमूया नामक सञ्चारीभाव ईर्ष्या का ही पर्यायवाची है। नारियो के मन में यह ईर्ष्या अपनी सपत्नी की उन्नति को देवों एवं प्रिय के अपने प्रति प्रेम के क्षीण जाने के कारण उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता के फलस्वरूप उदित होती है। यह मनोभाव जलन के कारण तो उत्पन्न होता ही है, परन्तु इसकी पृष्ठ भूमि में 'अहम्' की भावना भी अपना योग देती है।

बहुपत्नी प्रथा के कारण उपेक्षिता नारी के चित्त में ईर्ष्या का उत्पन्न होना सहज एवं नितान्त स्वाभाविक होता है। वह अपने कष्ट के दिनों को यथाकथञ्चित् व्यतीत करती है तो उसमें प्रतिहिंसा की भावना निसर्ग सिद्ध है।

राम को यह आशङ्का थी कि कहीं कैंकेयी ईर्ष्या एवं द्वेषवश उसकी माता कोसल्या को विष न दे दे —

“क्षुद्रकर्मा हि कैंकेयी द्वेषादन्यायमाचरेत् ।

परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम् ।”

अपने प्रिय की प्रेम पात्री होने के कारण उसके प्रति-स्त्रियों का ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने जिस जिस अङ्गना की ओर प्रेम सित्त दृष्टि से देखा वह तो लज्जित हुई अन्य स्त्रियाँ इससे ईर्ष्यालु होकर निःशङ्क अपने तीक्ष्ण कटाक्षों से आघात करने में तत्पर हो गयी —

“या या प्रिया प्रेक्षत कातराक्षी सा सा प्रिया नम्रमुखी वभूव ।

निःशङ्कमन्या. सममाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरे जघ्नुरमु कटाक्षैः ।”^२

यह प्रथा परिवार में कलह को जन्म देती है तथा उसकी विषैली प्रतिक्रिया मानव जीवन में अहितकर सिद्ध होती है। इसीलिए एक पत्नी व्रत के महात् आदर्श की प्राचीन मनीषियों ने पर्याप्त प्रशंसा की है। अन्ध मुनि ने दशरथ के हाथ मारे गए अपने

१. रामायण-अयोध्या काण्ड, ५३, १८.

२. शिशुपाल वध-३, १६.

पुत्र को यह आशीर्वाद दिया कि तुम उन दिव्य लोको को प्राप्त करो, जहाँ एक पत्नीव्रत का आचरण करने वाले प्रयाण करते हैं ।^१

विरह

प्रिय वियोग नारी के जीवन में एक महान् अभिषाप है । विरह की तन्मयता में मानव अपनी प्रेयसी अथवा प्रेमी को स्मृति में सब कुछ भूल जाते हैं । लोक व्यवहार एवं आचरण का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रहता । प्रीति के देने वाले उपादान चन्द्रमा, कमल, तडाग आदि उनके लिए विषाद के कारण बन जाते हैं —

“यदिन्दावानन्द प्रणयिनि जने वा न भजते ।
व्यनक्तयन्तस्ताप तदयमति धीरोऽपि विषमम् ।
प्रियङ्गु श्यामाङ्ग प्रकृतिरपि चापाण्डु मधुरम् ।
वपु क्षाम क्षाम वहति रमणीयञ्च भवति ।^२

प्रिय के आने में विलम्ब होने के कारण प्रिया का विरह उत्कटता को धारण कर लेता है । चन्द्रकान्त मणि की शिला पर पल्लव के सदृश अपने बाँये हाथ पर, प्रिय की चिन्ता में, अपने पीले मुख को रखकर रोती हुई प्रिया का स्मरण कर प्रिय का चित्त विरह से व्याकुल हो जाता है —

“शशिमणीशिला सेय विपाण्डुरमानन,
करकिसलये कृत्वा वामे घनश्वसितोद्गमा ।
चिरयति मयि व्यक्ताकूता मनाक् स्फुरितैर्भ्रुवोः,
विरमितमनोमन्थुर्दृष्टा मया रुदती प्रिया ।^३

विरह व्यथा मनुष्य को शून्य एवं कर्तव्या कर्तव्य ज्ञान से रहित बना देती है ।

१. “या गति. सर्वं साधूना स्वाध्यायात्तपसश्च वा ।

या भूमिदस्याहिताग्नेरेकपत्नी व्रतस्य च ।”

रामायण-अयोध्या काण्ड-६४, ४३.

“या हि शूरा गतिं यान्ति संग्रामेष्वनिर्वर्तिनः

हतास्त्वभिमुखा पुत्र गतिं तां परमा व्रज ।”

रामायण-अयोध्या काण्ड-६४, ४१.

२. मालती माधव—३, ६.

३. नागानन्द—२, ६.

परिमथन करने वाला शरीर-दाह सर्वत्र फैल जाता है, चित्त की मूढता तत्तद्विषय ग्राहिका शक्ति को आच्छादित कर लेती है। मदनाग्नि से दग्ध हृदय उत्कण्ठा की अधिकता तथा काम राग को धारण करता हुआ अन्दर ही अन्दर जलता है और नायिका से तादात्म्य को भी धारण कर रहा है—

“प्रसरति परिमाथी कोऽप्यय देहदाहः,
तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोहः ।
रणरणकविवृद्धिं बिभ्रदावतमानः,
ज्वलति हृदयमन्तस्तन्मयत्वं च घते ।”

इष्ट व्यक्ति के ध्यान में तन्मय होकर मनुष्य स्वयं को दिस्मृत कर देता है। प्रिय अथवा प्रेयसी की वियोगावस्था में मनोभिराम वस्तुएँ भी कुरूप एवं अस्वचिकरप्रतीत होती हैं। प्रिय प्राण भी हृदय में शल्य की तरह विद्ध करने लगते हैं। इस अवस्था में परिवार के विभिन्न सदस्यों से भी घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को एकाकी अनुभव करता है—

“तदारभ्याप्यरभ्याणि प्रियाशल्यं तदासवः ।
तदैकाकीं सबन्धुः सन् इष्टेन रहितो वदतः ।”

नारी के गुण

नारी के रूप एवं यौवन से समन्वित हृदय की उदारता एवं स्वभाव की मधुरता ही आदर्श नारीत्व की कसौटी है। उसका सारा शारीरिक सभांजन एवं शृंगार और प्रसाधन पति की सेवा शुश्रूषा एवं भक्ति भावना से ही परिपूर्ण होते हैं। वह अपनी सुशीलता एवं मनस्विता के आधार पर परिवार के विश्वास एवं सम्मान को अनायास ही प्राप्त कर सकती है।

महाभारत में मृदुता, तनुता, व्याकुलता आदि गुणों का परिगणन किया गया है।^१ नारी की पति के प्रति ऐकान्तिक निष्ठा एवं सेवा भावना ही उसका सर्वतोपरि गुण माना गया है। पार्वती ने स्त्री धर्म के वर्णन में नारी के कर्तव्यों पर पूर्ण रूप से विवेचन किया है।

“सुस्वभावा सुवचना सुवृत्ता सुखदर्शना ।
अनन्यचित्ता सुमुखी भर्तुः सा धर्मचारिणी ।”

१. मालती माधव—१, ४२.

२. किराताजुर्नीय—११, २८.

३. महाभारत—अनुशासन पर्व, १४६, ३५.

परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा दुष्टेन चक्षुषा ।
सुप्रसन्नमुखी भर्तुर्या नारी सा पतिव्रता ।”^१

या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत् ।
पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी ।^२

न भोगेषु न कामेषु नैश्वर्ये न सुखे तथा ।
स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिनी ।”^३

स्त्री धर्म के इस अध्ययन के अनन्तर यह स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी को प्रिय-
म्बदा एवं मधुर भाषिणी होना चाहिए । पति-शुश्रूषा ही उसका प्रधान कर्तव्य होता है ।
स्मित पूर्वाभिभाषिणी होना नारी के गृहस्थ जीवन में सुख एवं आनन्द की अभिवृद्धि करता
है । आसक्ति रहित होकर उसे सदैव अपने पति का अनुगमन करने की चेष्टा करनी
चाहिए—

“पति हि देवो नारीणा पतिर्वन्द्य पतिर्गतिः ।
पत्या समागतिर्नास्ति दैवत वा यथा पतिः ।”^४

शील

उपर्युक्त गुणों में चरित्र की रक्षा को सर्व श्रेष्ठ एवं अत्यन्त श्लाघनीय नारी
का गुण माना जा सकता है । स्त्रियाँ पति के अभाव में भी चरित्र की रक्षा के साथ प्राण
की रक्षा करती हैं—

“रहिता भर्तृमिश्रापि न क्रुध्यन्ति कदाचन ।
प्राणैश्चारित्र्यकवचान्वारयन्ति कुल स्त्रियः ।”^५

मन, वचन एवं कर्म से किसी अन्य पुरुष की कामना न करने वाली सुन्दर
आचार एवं शुचिता से परिप्लुत नारी नारी-जगत् के समक्ष आदर्श रूप में उपस्थित की जा
सकती है—

१. महाभारत—अनुशासन पर्व, १४६, ४२

२. वही—१४६, ४५.

३. वही—१४६, ४७

४. वही—१४६, ५५.

५. वही—वन पर्व, ७५, २६

“कर्मणा मनसा वाचा पति शुश्रूषणे रता ।
साध्वाचारा शुचिर्दक्षा कुटुम्बस्य हितैषिणी ।”^१

पहले मन से निश्चय करने के अनन्तर किया गया पति का वरण अविच्छिन्न एव अक्षुण्ण माना गया है। एक बार वरण किया गया पति चाहे गुणवान् हो अथवा गुणहीन और चाहे दीर्घ आयु वाला हो अथवा अल्पायु। सावित्री की यह घोषणा कि वह एक बार वरण किये हुए पति का परित्याग करके अन्य पति का वरण कदापि नहीं करेगी—सदैव नारी के चरित्र का अमूल्य आदर्श प्रस्तुत करती रहेगी—

“दीर्घायुरथवाल्पायुः सगुणां निगुणोऽपि वा ।
सकृद्भूतो मया भर्ता न द्वितीय वृणोम्यहम् ।”^२

उसे तो पति के जीवन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। पति के बिना न उसे सुख चाहिए, न स्वर्ग, न लक्ष्मी और न जीवन ही उसे अपेक्षित है—

“न कामये भर्तुं विनाकृता सुख, न कामये भर्तुं विना कृता दिवम् ।
न कामये भर्तुं विना कृता श्रियम्, न भर्तुं हीनः व्यवसामि जीवितुम् ।”^३

कपोत ने अपनी पत्नी के शीन के सम्बन्ध में जो उद्गार प्रगट किये वे नारी के सदाचार की चरम परिणति के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं—

“न भुङ्क्ते मय्यभुक्ते या नास्नाते स्नाति सुव्रता ।
ना तिष्ठत्युपतिष्ठेत शेते च शयिते मयि ।
हृष्टे भवति सा हृष्टा दुःखिते मयि दुःखिता ।
प्राषित दीनवदनो क्रुद्धे च प्रिय वादिनी ।”^४

इस प्रकार पति का अनुसरण करने वाली पत्नी को पाकर पुरुष स्वयं को धन्य एव अत्यन्त माग्यशाली मानता है। ऐसी दयिता के साथ वृक्ष के मूल पर निवास भी प्रासाद के समान आनन्द दायक माना जाता है।^५

१. महाभारत—वन पर्व, २६०, १४.

२. वही—२६४, २७.

३. वही—२६७, ५३.

४. वही—शान्ति पर्व, १४४, ८-९.

५. वृक्ष मूलेऽपि दयिता यस्य तिष्ठति तद्गृहम् ।

प्रासादोऽपि तथा हीनः कान्तार इति निश्चितम् ।

महाभारत—शान्तिपर्व, १४४, १२.

स्त्रियो का बुद्धियुक्त एव ज्ञान शील होना निसर्ग सिद्ध माना जाता है । पुरुष तो शास्त्रो के अध्ययन से पटुता प्राप्त करता है पर इसके विरुद्ध नारियाँ जन्म से ही चतुर एव ज्ञान सम्पन्न होती हैं —

“स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादेव पण्डिताः ।

पुरुषाणान्तु पाण्डित्यं शास्त्रैरेवोपजायते ।”

कालिदास ने इस तथ्य को परपुष्ट का निदर्शन देकर परिपुष्ट किया है । उनका विचार है कि ज्ञान शून्य मानवेतर कोकिल-जाया ही जब आकाश में उड़्डयन से पूर्व अपने शिशुओं का पालन पोषण का कुल से कराती है तो मानव जाति की स्त्रियो का तो कहना ही क्या —

“स्त्रीणामशिक्षित पटुत्वममानुषीषु, सदृश्यते किमुत या . प्रतिबोधवत्य ।

प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात, अन्यैर्द्विजै परभृताः खलु पोषयन्ति ।”

महाकवि भवभूति ने स्त्रियो को पवित्र एव जगत् पावनी माना है । जिस प्रकार तीर्थ का जल एवं अग्नि स्वयं विशुद्ध है उसी प्रकार नारी को पवित्रता के लिए अन्य उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती —

“उत्पत्तिपरिपूताया किमस्या पावनान्तरैः ।

तीर्थोदकञ्च वल्लिञ्च नान्यत . शुद्धिमर्हति ।”

कुल की मान मर्यादा एव प्रतिष्ठा कुलवधू पर आश्रित रहती है । गुण ही पूजा एव सम्मान के भाजन हैं, उन्हीं के कारण वश का गौरव एव परिवार की सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि होती है ।

नारी के दूषण

भारतीय वाङ्मय में चरित्र एव पातिव्रत्य की प्रशंसा के अतिरिक्त कई स्थान पर नारी के अवगुणों की भी चर्चा की गयी है । इन स्थलों के अध्ययन से स्त्री जाति के चरित्र पर प्रकाश डाला जा सकता है । नारी में कुतूहल एवं उत्सुकता की भावना अत्यन्त तीव्र होती है । जब उसके मन में किसी वस्तु को जानने अथवा प्राप्त करने की इच्छा

१. मृच्छकटिक—४, १६.

२. अभिज्ञान शाकुन्तल, ५, २२.

३. उत्तर रामचरित—१, १३.

जाग्रत हुई तो वह अदम्य हो जाती है। अपनी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए उसे अपनी मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रहता। उत्सुकता का यह दोष उसमें कभी अनुचित यौन आकांक्षा को भी जाग्रत कर देता है। दिव्य रति के कुतूहल से ही अहल्या ने स्वयं को इन्द्र की काम पूर्ति के लिए प्रस्तुत कर दिया।^१

स्त्री रूपिणी उत्तर दिशा से अष्टावक्र के वार्तालाप में नारी के इस दूषण को पुष्टि हो जाती है—

“नानिलोऽग्नि नं वरुणो नचान्ये त्रिदशा द्विज ।

प्रिया, स्त्रीणा यथा कामो रति शीला हि योषितः ।”^२

रति शीला होना उतना महान् दूषण नहीं होता पर वह तो यहाँ तक कह जाती है कि एक सहस्र स्त्रियो में यथा कश्चित् कोई एक स्त्री पतिव्रता हो सकती है—

“सहस्रे किल नारीणा प्राप्येतैका कदाचन ।

तथा शतसहस्रेषु यदि काचित् पतिव्रता ।

नैता जानन्ति पितर न कुल न च मातरम् ।

न भ्रातृन् न च भर्तार न च पुत्रान् न देवरान् ।”^३

शरीर एवं मन की दुर्बलता नारी की एक और विशेषता है। नैराश्य और हृदय की क्षुद्रता—ये दोनों स्त्री स्वभाव के विशिष्ट लक्षण हैं। उनका चञ्चल स्वभाव उन्हें पथ भ्रष्ट कर पतन के गर्त में ढकेल देता है—

“चल स्वभावा दुःसंव्या दुर्गार्ह्या भावतस्तथा ।

प्राज्ञस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा स्त्रिय ।”^४

उनकी जो कामना करता है वे उसी की अभिलाषा करने लगती हैं। पुरुष का सौन्दर्य अथवा उसकी आयु इनके लिए विशेष महत्त्व की वस्तु नहीं—

“स्त्रिय हि यः प्रार्थयते सन्निकर्षं च गच्छति ।

ईषच्च कुर्वते सेवा तमेवेच्छन्ति योषितः ।”^५

१. ‘मतिश्चकार दुर्मैघा देवराज कुतूहनात् ।’ रामायण—बालकाण्ड, ४८, १६.

२. महाभारत—अनुशासन पर्व, १६, ६१-६२.

३. वही—१६, ६२-६४.

४. वही—३८, २४.

५. वही—३८, १५.

नामा कश्चिदगम्यो हि नासां वयसि निश्चय ।
विरूप रूपवन्त वा पुमानित्येव भुञ्जते ।”^१

स्त्रियो की पुरुष से तृप्ति नहीं होती । जिस प्रकार काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं होती नदियों से समुद्र एवं प्राणियों से यम, उसी प्रकार पुरुषों से ये कभी तृप्ति का प्राप्त नहीं करती । व्यास का कहना है कि सुन्दर युवा पुरुष को देखकर उनकी काम लाजसा अति तीव्र हो जाती है—

“इदमन्यच्च देवर्षे रहस्य सर्वयोषिताम् ।
दृष्टेव पुरुष हृद्यं योनि प्रविलस्यते स्त्रिया ।”^२

मन्थरा के हाथों कैंकेयी का प्रलोभीकरण यह सिद्ध करता है कि मन की चञ्चलता के कारण स्त्रियो के लिए कुशिक्षा ग्रहण करना सर्वथा सम्भव है ।

महर्षि व्यास ने स्त्रियो को अत्यन्त दोष दुष्ट, पापाचरणीय एवं सर्पिणी के समान माना है—

‘को जातु परभावा हि नारी व्यालीमिव स्थिताम् ।
वासयेत गृहे जानन् स्त्रीणा दोषो महात्यय ।”^३

उन्होंने एक स्थान पर यह भी स्वीकार किया है कि ऐसी दुराचारिणी स्त्री का दूर से ही परित्याग करना ही अभीष्ट होता है—

“कुभार्याञ्च कुपुत्रञ्च कुराजान कुमौहृदम् ।
कुसम्बन्ध कुदेश च दूरतः परिवर्जयेत् ।”^४

नारी की मायुक्ताभय दुर्बलता के कारण कोई भी लम्बट व्यक्ति अनुनय विनय करके उसके सौन्दर्य की प्रशंसा एवं जीवन के अन्यान्य सौख्यो का रंगीला चित्र दिखाकर उसे प्रणय केलि के हेतु अपने वश में कर सकता है । किसी अनिच्छुक रमणी के काम भाव को जाग्रत करने के लिए उसके बीतते हुये यौवन की ओर संकेत करना पर्याप्त है—

१. महाभारत-अनुशासन पर्व, ३८, १७.
२. वही-अनुशासन पर्व, ३८, २६,
३. वही-उद्योग पर्व, १७८, ४५.
४. वही-शान्ति पर्व, १३६, ६३.

“इद ते चारु सञ्जात यौवन ह्यतिवर्तते ।
यदतीतं पुनर्नैति स्रोत स्रोतस्विता यथा ।”

स्त्रियो की दुर्बलता की ओर इ गित करते हुए महामुनि अगस्त्य ने राम से कहा था कि सृष्टि के आदि से ही स्त्रियो का यह स्वभाव रहा है कि वे अपने समस्थ पति का अवलम्बन करती हैं और विषमस्थ का परित्याग कर देती हैं । अपना घर बदलने में विद्युत् की चपलता का, स्नेह बन्धन तोड़ने में शस्त्रों की तीक्ष्णता का और अकार्य करने में गरुड और वायु की शीघ्रता का वे अनुकरण करती हैं ।^१

सीता के मुख से मर्मन्तिक आघात करने वाले वचन सुनकर लक्ष्मण ने सीता की भर्त्सना करते हुये कहा था कि स्त्रियाँ प्रायः विनय आदि गुणों से रहित, चञ्चल, कठोर एव परस्पर भेद डालने वाली होती हैं—

“स्वभावस्त्वेष नारीणामेपु लोकेपु दृश्यते ।
विमुक्तधर्माश्चपलास्तीक्ष्णा भेदकरा स्त्रियः ।”

दुराचारिणी नारियो की भर्त्सना पूर्वक निन्दा करते हुये कौसल्या ने कहा कि युवती स्त्रियाँ असत्य परायण, विकारग्रस्त, हृदयहीन, पाप सकल्प, अनियन्त्रित एव क्षणिक अनुगम करने वाली होती हैं । उच्च कुल, विद्या, उपकार, दान, बन्धन—इनमें से कोई भी पाप कर्म से उन्हें निवृत्त नहीं कर सकता ।^२

उनका हृदय अस्थिर एव अनिश्चित होता है । इसीलिए राम ने भरत की परामर्श दिया था कि तुम्हें स्त्रियो का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये, और न उन्हें गुप्त रहस्य ही बताने अपेक्षित हैं—

“कच्चिन्न श्रद्धास्याना कच्चिद्गुह्यं न भापसे ।”

१. रामायण—सुन्दर काण्ड, २०, १२.

२. वही—अरण्यकाण्ड, १३ ६.

३. वही—४५, २६-३० देखिये

वाक्यमप्रतिरूपन्तु न चित्र स्त्रीषु मैथिली ।” वही—४५, २६.

४. वही—अयोध्याकाण्ड, ३६, २१, -२२.

५. वही—१००, ४६

महाकवि अश्वघोष^१ के अनुसार विषयुक्त लताओं का स्पर्श करने से, सर्प युक्त गुफाओं को साफ करने से और अनावृत तलवार को पकड़ने से जी विपत्ति उपस्थित होती है उसी प्रकार स्त्रियों के सम्पर्क का परिणाम विपत्तिजनक होता है।

कालिदास ने स्त्री सम्पर्क को तपोविध्नकारी एवं पथ भ्रष्ट करने वाला कहा है—

“तमाशुविध्न तपसस्तपस्वी वनस्पति वज्रभिवावभज्य ।

स्त्री सन्निकर्षं परिहंतुभिच्छिन्नन्तर्दधे भूतपतिः सभूतः ।”^२

भट्ट नारायण के अनुसार स्त्रियाँ अतिशीघ्र ही प्रभावित हो जाती हैं। सहवास के कारण अपने सान्निध्य में रहने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों एवं दुर्भावनाओं से दूर रहने की क्षमता उनमें नहीं। विष वृक्ष पर अवलम्बित लता मधुर होते हुए भी मूर्च्छाकारिता आदि विष के गुणों से अभिभूत हो ही जाती है—

“स्त्रीणां हि साहर्चाद्भवन्ति चेतासि भर्तृमदशानि ।

मधुरापि मूर्च्छयते विषविटपिसमाश्रिता वल्ली ।”^३

विभीषण की दृष्टि में परदारा सर्पिणी के समान है। रावण को परामर्श देते हुए उन्होंने कहा कि वक्षस्थल रूपी फणधारी, चिन्तारूपी विष से युक्त, हास्य रूपी तीक्ष्ण दांतों वाला एवं पाँच अँगुली के रूप में पाँच शिर वाला यह सीता-रूपी महाव्याल है—

‘वृत्तो हि बाह्यन्तर भोगराशिश्चिन्ताविष सुस्मित तीक्ष्णदण्ड ।

पञ्चाङ्गुली पञ्च शिरोऽतिकाय सीता महाहिस्तव केन राजन्।”^४

नारी से सम्बन्धित उक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इनमें से अधिकांश कटु उक्तियाँ उन व्यक्तियों के उद्गार हैं, जो किसी कारण से स्त्रियों से अपकृत, अतएव अमन्तुष्ट एवं रुष्ट रहे हैं। कैकेयी की स्वार्थपरता एवं महत्वाकांक्षा से विचार शील महाराज दशरथ एवं समस्त प्रजा क्रुद्ध एवं दुःखी थे। अतः उनके द्वारा की गयी नारी मात्र की निन्दा का अभिप्राय नारी मात्र को कलङ्कित करना कदापि नहीं माना जा सकता।

१. “सविषा इव सश्रिता लता परिभृष्टा इव सोरगा गुहाः ।

विवृता इव चासयोधृता व्यसनान्ता हि भवन्ति योषित ।”

सौन्दर्य लता, ८, ३१.

२. कुमार सम्भव—३, ७४.

३. वेणी संहार—१, २०.

४. रामायण—युद्धकाण्ड, १४, २.

महाराज दशरथ ने इसी कारण कहा कि सभी स्त्रियाँ कँकेयी के समान शठ एवं स्वार्थान्धतापूर्ण नहीं होती—

“न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्येव मातर ।”

इसके अतिरिक्त इन उक्तियों का उद्देश्य स्त्री निन्दा करना नहीं है प्रत्युत निन्दित आचरण से विमुक्त करने, सदाचार, पातिव्रत्य आदि को स्वीकार करने का आग्रह करना है । अतः विशेष परिस्थितियों एवं विशेष नागों के विषय में उद्भूत ये उक्तियाँ नारी मात्र के लिए एक निश्चित दृष्टिकोण निर्धारित करने में अपर्याप्त हैं ।

नारी का स्वातन्त्र्य

शरीर एवं मन की दुर्बलता, सद्यः प्रभावित होना एवं भावनाजन्य दुर्बलता के कारण महा मनीषियों ने नारी की रक्षा को पुरुष का प्रमुख कर्तव्य माना है । उसकी भावुकता एवं अवलातत्व ने नारी को स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबन्ध लगा कर उसे रक्षा की दृष्टि से पुरुष के आश्रित बना दिया है । नारी पर काम के अरिमित प्रभाव एवं आत्म महत्त्व की भावना ने भी उसकी स्वच्छन्दता का अपहरण करने में समुचित योग दिया है ।

महर्षि व्यास ने स्त्री के रक्षण के द्वारा अपनी सन्तति एवं आत्मा की रक्षा का होना स्वीकार किया है—

“यद्भार्या परिरक्षन्ति भर्तारोऽल्पवला अपि ।

भार्याया रक्ष्यमाणाया प्रजा भवति रक्षिता ।”

महर्षि व्यास ने जीवन पर्यन्त स्त्री के स्वातन्त्र्य का निषेध किया है ।

“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्रास्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ।”

लसृद्धि काल में भर्ता एवं विपत्ति काल में पिता ही स्त्री का आश्रय होता है ।

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, १२, १०२.

२. महाभारत—वन पर्व, १२, ६८-६९.

३. वही—अनुशासन पर्व, ६४, १४ तथा २०, २१ । देखिये—

(१) “गतिरेका पतिनार्या द्वितीया गतिरात्मजः ।

तृतीया ज्ञातयो राजन् चतुर्थी नैव विद्यते ।”

रामायण—अयोध्या काण्ड, ६१, २४.

(२) “नास्ति त्रिलोके स्त्री काचिद्या वै स्वातन्त्र्यमर्हति ।”

महाभारत—अनुशासन पर्व २०, २० तथा द्रष्टव्य—वही २०, १४

“पतिर्वापि गतिर्नार्या पिता वा वरवर्णिनी ।

गतिः पतिः समस्थाया विषमे च पिता गति ।।

राम लक्ष्मण से कहते हैं कि स्त्री का संरक्षण एवं मरण पोषण पुरुष की शक्ति एवं श्रम पर निर्भर है ।^१ पति का यह प्रमुख कर्त्तव्य माना गया है कि वह पत्नी की पूर्ण सावधानी से रक्षा करे ।^२ अन्यथा परिवार के भाल पर अपयश एवं कलङ्क का टीका लगना असम्भव नहीं ।^३

इससे स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय परम्परा में स्त्री जाति की पवित्रता एवं विशुद्धि पर विशेष प्रश्रय दिया गया है । अजुण्ण पति-भक्ति नारी के हृदय में एक ऐसा आत्म विश्वास उत्पन्न कर देती है कि दुष्टों एवं लम्पटों के कुचक्र में पड़कर भी वह अपने सतीत्व की रक्षा करने में समर्थ हो जाती है ।

भारतीय साहित्य में नारी की शालीनता एवं संचरित्रता की रक्षा के लिये आग्रह होने पर भी किसी प्रकार के बल प्रयोग को अनुचित एवं नितान्त गर्हणीय माना गया है । क्रोधोन्मत्ता हनुमान् तारा के समक्ष पहुँच कर अपने क्रोध का निवारण कर लेते हैं—

“नहि स्त्रीषु महात्मान वचचित् कुर्वन्ति दारुणम् ।”

स्त्री वध

भारतीय काव्यों में ऐसे अनेक तथ्य उपलब्ध होते हैं जिनके आधार पर स्त्री को खवध्या माना गया है ।^४ स्त्री का वध एक अनार्य कृत्य एवं नितान्त जघन्य माना कार्य गया है । शूर्पणखा एवं अयोध्या की उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि दुराचारिणी स्त्री के वध की अपेक्षा उसे विकृत या कुरूप कर देना अधिक उचित समझा गया है । ताडका का वध उसी अवस्था में किया जाना उचित समझा गया जबकि समाज के हित की दृष्टि

१. महाभारत—उद्योग पर्व, १७६, ७-८

२. रामायण—अयोध्या काण्ड, ५३, ३.

३. “यथात्मनस्तथा दारा स्त्वया रक्ष्या विपश्चिता ।” वही—अरण्यकाण्ड ५०, ८

४. “मातु कुल पितृ कुल यत्र चैव च दीयते ।

कुलत्रय सदा कन्या सशये स्थाप्य तिष्ठति ।” वही—उत्तर काण्ड, ६, ११

५. वही—किष्किन्धाकाण्ड, ३३, ३६.

६. “अवध्या सर्वभूताना प्रमदा, क्षम्यतामिति ।”

वही—अयोध्याकाण्ड, ७८, २१

से उसे मारने के अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं रह गया था। समाज विरोधी कार्यों में योग देने वाली दुराचारिणी नारियो के वध की अनुमति देते हुए कालिदास ने राम के द्वारा मन से स्त्री दया एवं धनुष से बाण को एक साथ मुक्त कराया—

“उद्यतैकभुजयष्टिमायती श्रोणिगल्म्वि पुरुषान्त्रमेखलाम् ।
ता विलोक्य वनिता वधे घृणा पत्रिणा सह मुमोच राघवः ।”^१

शूद्रक ने भी नारी के प्रति दुर्व्यवहार को नितान्त हेय बतलाया है—

“अग्राह्या मूर्धजेष्वेता स्त्रियो गुणसन्विता ।
न लता पल्लवच्छेदमहन्त्युपवनोद्भवा ।”^२

कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करने वाली मन्थरा एवं उसकी स्वामिनी को मारने के हेतु कृतसंकल्प शत्रुघ्न को भरत ने यह कहकर रोका कि स्त्रियो को अवध्य माना गया है और सम्भवतः राम भी इस जघन्य एवं घृणास्पद कार्य से अप्रसन्न हो—

“हन्यामहमिमा पापा कैकेयी दुष्टचारिणीम् ।
यदि मा धार्मिको रामो नासूयेन्मातृघातकम् ।”

इमामपि हता कुब्जा यदि जानाति राघवः ।
त्वाञ्च माञ्च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम् ।”^३

वध का निषेध करते हुए महर्षि व्यास ने वध के अयोग्य व्यक्तियों के परिगणन में स्त्री, बाल, तपस्वी, भयभीत एवं युद्ध न करने वाले का उल्लेख किया है। पशु पक्षियों में भी स्त्री के वध का सर्वथा निषेध किया गया है—

“ मा वधीस्त्वं स्त्रिय भीरु मा शिशु मा तपस्विनम् ।

१. रघुवस— ११, १७.

२ मृच्छकटिक ८, २१. रामायण-बालकाण्ड, अध्याय-२५-तुलना कीजिये
“एनाक राघव दुर्वृत्ता यस्मी परमदारुणाम् ।
गोत्राह्वरा हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम् ।”^{१५}
नहि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम ।
चातुर्वर्ण्यहितार्थाय कर्तव्य राजसूनुना ।” १७-१६.

३. रामायण— अयोध्या काण्ड, ७८, २२-२३.

नायुध्यमानो हन्तव्यो न च ग्राह्या वलात्स्त्रियः ।

सर्वथा स्त्री न च हन्तव्या सर्वसत्त्वेषु केनचित् ।”^१

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय काव्य में नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण को अपनाया गया है । सदाचार एवं शिष्टाचार के आधार पर नारी का सम्मान एवं उसके गौरव की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है । स्त्री मात्र का वध सर्वथा गर्हणीय एवं हेय माना गया है । कुछ एक परिस्थितियों को छोड़कर नारी को अवध्य मानना भारतीय संस्कृति के उदात्त एवं समुन्नत दृष्टिकोण का परिचायक है ।

नारी का पितृ कुल में निवास

नारी जीवन के गौरव एवं प्रतिष्ठा की चरम उपलब्धि उसे पति के कुल में निवास करने से ही प्राप्त होती है । प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार विवाह के पश्चात् नारी का पितृकुल में निवास अनुचित माना गया है । उसमें यश, चरित्र एवं धर्म के लोप होने की आशङ्का सदैव वर्तमान रहती है ।

महर्षि व्यास ने शकुन्तला के पति-गृह भेजने का आग्रह इसीलिए किया है—

“नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रीचते ।

कीर्तिचारित्र्यधर्मधनस्तस्मान्नयत मां चिरम् ।”^२

कालिदास के अनुसार, स्त्री का, चाहे वह पति की प्रिय हो अथवा अप्रिय, पति के घर पर दासी के रूप में भी रहना श्रेयस्करो है । पातिव्रत्य का पालन करती हुई भी पितृ कुल में रहने वाली स्त्रियों के विषय में समाज अनेक शङ्काएँ करने लगता है—

“सतीमपि ज्ञातिकुलैकसश्रया जनोऽन्यथा भृतृमती विशङ्कते ।

अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः”^३

इसी कारण स्त्रियों पर पति की सर्वतोमुखी प्रभुता को स्वीकार किया गया है—

“तदेषा भवतः कान्ता त्वज्जैना गृहाण वा ।

उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी ।”^४

१. महाभारत—शान्तिपर्व, १३५, १३-१४, तुलना कीजिये—

“अवध्यास्तु स्त्रियः सृष्टा मन्यन्ते धर्मचारिणः” ।

वही—आदिपर्व, २१७, ४.

२. वही—आदिपर्व, ७४. १२

३. अभिज्ञान शाकुन्तल—५, १७.

४. वही ५, २६

नारी की शारीरिक दुर्बलता एवं सुकुमारता तथा पति की सर्वतोमुखी प्रभुता के ही कारण स्त्रियों का घर की सीमा में रहना अनिवार्य हो गया । लम्पट एवं दुराचारी पुरुषों के दुष्ट चक्षुओं से रक्षा करने के लिए उन्हें अलग-अलग कमरों में रहना होता है । अयोध्या के राजमार्ग से पति के साथ जाते हुए सीता को देखकर जन समूह खिल होकर कह उठता है कि जिसे गगनधारी जीव भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को आज प्राकृत जन भी देख रहे हैं—

“या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतराकाशगैरपि ।

तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ।”

परन्तु विशेष परिस्थितियों में इस मर्यादा को शिथिल भी किया जा सकता है । वाल्मीकि के मत में विपत्ति काल में, युद्धों, स्वयम्बरों, यज्ञों और विवाहादि अवसरों पर स्त्रियों को देखना दोषावह नहीं माना गया है —

“व्यसनेषु च कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयम्बरे ।

न कतौ न विवाहे वा दर्शनं दूष्यते स्त्रियाः ।”

स्त्रियों की ओर देखने को एक अशिष्ट कर्म मानना सुसंस्कृत देश एवं उसकी उन्नत सभ्यता एवं उदात्त दृष्टिकोण की ओर इङ्गित करता है । महर्षि व्यास ने कहा है कि जिन नारियों को, पति के जोवित रहने पर, देवगण भी देखने में असमर्थ थे, वैषम्य अवस्था में प्राकृत जन भी उन्हें देख सकते हैं—

‘अदृष्टपूर्वा या नायः पुरा देवगणैरपि ।

पृथग्जनेन दृश्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः ।”

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नारी के चरित्र एवं शालीनता की

१. रामायण— अयोध्या काण्ड, ३३, ८.

२. वही— युद्ध काण्ड, ११४, २८ । देखिये—

“स्वैरं हि पश्यन्तु कलशमेतद् वाष्ठाकुलाक्षैर्वदनैर्मन्त्रतः ।

निर्दोष दृश्या हि भवन्ति नायौ यज्ञे विवाहे व्यसने वने च ।”

प्रतिभा नाटक— १, २६.

३. महाभारत— स्त्री पर्व, १०, ८. - देखिये—

“अदृष्टपूर्वा या नायौ भास्करेणापि वेश्मसु ।

ददृशुस्ता महाराज जना याताः पुर प्रति” । महाभारत—शल्यपर्व, २६-७४,

रक्षा करने के हेतु उसका अदृश्य रहना एवं अवगुण्ठन का आश्रय लेना भारतीय सदाचार की प्रमुख आधार शिला है ।

नारी जीवन में मातृत्व उसके गौरव मय जीवन की पूर्ण परिणति एवं व्यक्तित्व का असाधारण विकास माना जाता है । अपने अङ्ग प्रत्यङ्गो से हृदय के सुकुमार तन्तुओं को सँजोकर एक नूतन चैतन्य पदार्थ की सृष्टि करके उसका जगतीतल पर नवोद्गम करना, उसके समस्त स्नेह एवं सौन्दर्य की सफलता तथा उसके अस्तित्व की चरम प्रतिष्ठा है । निस्सन्तान होने का दुःख नारी को निरन्तर कष्ट देता रहता है । सन्तति के अभाव में वन्ध्या स्त्री की दयनीयता एवं विषाद अत्यन्त तीव्र एवं असह्य हो जाते हैं । निस्सन्तान होना नारी मात्र के लिए एक महान् अभिशाप है । इस अवस्था में उसका सारा जीवन शून्य, रसहीन एवं निरन्तर मनोवेदना के रहने से अकर्मण्य बन जाता है । समाज को भी कुल क्रम की अविच्छिन्नता एवं वंश प्रवर्तन अत्यधिक अभीष्ट होता है ।

उपर्युक्त अध्ययन के सिंहावलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत काव्यों में उदारता एवं अनुदारता, व्यावहारिकता एवं आदर्शवादिता का सुन्दर समन्वय है । पति पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध का आधार एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जो सौहार्द सहयोग के तन्तुओं पर अवलम्बित होने से अनुराग एवं जीवन के प्रति उदार तथा उदात्त दृष्टिकोण की रचना करती है ।

जीवन सहयोगी के चयन में वैयक्तिक भावना अथवा पूर्व परिचय के लिए अवकाश न होते हुए भी संस्कृत काव्यों में पर्याप्त उदारता का आभास मिलता है । वहाँ बहु पत्नी प्रथा के परिणाम स्वरूप होने वाले पारिवारिक संघर्ष की यदा कदा झँकी मिल जाती है पर साथ ही एक पत्नी व्रत के महान् आदर्श को भी आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता ।

यद्यपि बंधव्य नारी के लिए घोरतम विपत्ति माना गया है तथापि विधवाओं का अनादर कहीं दृष्टि पथ में नहीं आता । स्त्री के अस्खलित पातिव्रत्य को समाज में आदर दिया जाता है तथा पातिव्रत्य का अनुशीलन करने वाली नारियों का जीवन श्लाघनीय एवं अनुकरणीय होता है । पति की स्नेह-शील एवं धर्माचरण में अभिन्न सहचरी होने से साध्वी, पति परायणा एवं चरित्रवती पत्नी को गार्हस्थ्य जीवन में श्रद्धा एवं स्नेह प्राप्त होता है तथा उसका अधिकारपूर्ण एवं सुरक्षित पद उसके गौरव की अभिवृद्धि करता है ।

शील और शोभा की प्रतिमूर्ति, लावण्य और सुकुमारता की निधि, सुख और सौभाग्य की केन्द्र बिन्दु तथा ममता एवं आत्मीयता की अधिष्ठात्री नारी का समाज में गौरवपूर्ण स्थान भारतीय संस्कृति की महनीयता, अनुपमता एवं मार्मिकता को प्रतिष्ठित करता है ।

राजनीति

पिछले परिच्छेदों में व्यवहार की दृष्टि से नैतिक आदर्शों का सम्यक् अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है। सामाजिक व्यवस्था के विवेचन के अनन्तर राष्ट्र एवं राजा के स्वरूप आदि विविध राज्य व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन युक्ति युक्त एवं समीचीन प्रतीत होता है। राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्र की रूपरेखा पर भारतीय प्राचीन वाङ्मय का बहुमुखी, व्यापक एवं शाश्वत प्रभाव परिलक्षित होता है। राज्य व्यवस्था युग के साथ साथ परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं में होकर गतिशील होती रही है। सम्यता के विकास की परम्परा में जीवन की विसृष्टता की वृद्धि के साथ साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं स्तरों की उत्पत्ति होती है। इसी सिद्धान्त के आधार पर विशेषतः प्रारम्भिक युग के आर्यों एवं अनार्यों के सघर्ष के कारण आर्य जनता में क्रमशः देवताओं की स्तुति करने वाले ब्राह्मण, धार्मिक कृत्य को प्रतिनिधि के रूप में सम्पन्न करने वाले पुरोहित, शत्रु के आक्रमण से रक्षा करने वाले क्षत्रिय, राजा आदि का उदय हुआ।

राजा

‘राजन्’ शब्द से ‘राजा’ की निष्पत्ति हुई, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है राज्य करने वाला। भारत के प्राचीन मनोविदों ने प्रजा के अनुरञ्जन करने वाले व्यक्ति को राजा कहा है।^१

विभिन्न आधि, व्याधि आदि विभीषणों से प्रजा की रक्षा कर उसका हित सम्पादित करते हुए उसके सम्यक् अनुरञ्जन करने वाले व्यक्ति को राजा कहा जाता है। इसी अर्थ में ‘राजन्’ शब्द का प्रयोग चिरकाल से होता चला आ रहा है।

न्याय के अनुकूल आचरण करने वाले एवं अपनी सन्तति के समान प्रजा की

---

१. “राजा प्रकृति रञ्जनात् ।” रघुवश—४, १२.

रक्षा करने वाले राजा के राज्य मे प्रजा सुख और शान्ति के साथ निरन्तर समृद्धि को प्राप्त करती हुई उन्नति के पथ पर अग्रसर होती है ।

राजा का उद्भव

वैदिक युग का देवासुर सघर्ष आयों एव अनायों के परस्पर युद्ध, शत्रुता, द्वेष आदि का कारण माना जाता है । उनका यह व्यवस्थित सघर्ष अपनी जय पराजय के लिए सशक्त नेतृत्व की अपेक्षा रखता था । नेता के द्वारा सुव्यवस्थित सैन्य संचालन असुर विजय का कारण समझा गया । और यही से राज सस्था का उदय आरम्भ होता है—

“देवा सुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त—ता स्ततोऽसुरा अजयन् ।

देवा अन्नूवन्, अराजकतया वै नो जयन्ति । राजान करवामहा इति तथेति ।”

निर्वाचन के अनन्तर शपथ ग्रहण करना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि आरम्भ मे राजा का पद वंश क्रमानुगत न होकर योग्यता के आधार पर था । समस्त प्रजा-जन एकत्रित होकर नव निर्वाचित राजा के लिए यह कामना करते थे कि वह स्वर्ग के समान अविचल, पृथ्वी के समान दृढ, विश्व के समान निश्चल एव पर्वत के समान अटल रहे ।^१

राजा को अपने कर्तव्य के प्रति सजग करती हुई प्रजा कहनी है कि तुम दृढता से शत्रुओं का नाश करो तथा राष्ट्र का अहित करने वालो को पैरो के तले डाल कर कुचल दो । तुम्हारी दृढता के लिए यह समस्त प्रजा तुम्हारा निर्वाचन करती है ।^२

महाभारत के शान्ति पर्व मे युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से यह प्रश्न किया कि ‘राजन्’ शब्द का क्या अर्थ होता है तथा यह कैसे उद्भूत हुआ । मानव मात्र के अङ्ग प्रत्यङ्ग तथा बुद्धि एव क्षमता आदि समान है तो राजा और प्रजा मे यह अन्तर कैसा ? इसके अतिरिक्त एकमात्र राजा की प्रसन्नता से सारा जगत् प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा उसकी विपत्ति मे व्याकुलता का । सारा जगत् एक ही व्यक्ति को देवता मानकर नत मस्तक हो जाता है ।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुये भीष्म ने राजा, राज्य सस्था आदि के उद्भव पर तथ्य पूर्ण प्रकाश डाला है ।^३

१. ऐतरेय ब्राह्मण-१, १४.

२. अथर्व वेद-६, ८७, १.

३. वही-६, ८८, ३.

४. महाभारत—शान्ति पर्व ५६, ५-२०.

कृत युग मे न राजा था और न राज्य, न दण्ड था न दण्ड धारक, समस्त प्रजा धर्म के अनुसार रक्षित होती थी। समय परिवर्तनशील है। क्रमशः प्रजा को मोह एवं अविवेक ने ग्रस्त कर लिया। कर्तव्याकर्तव्य-ज्ञान-शून्य प्रजा धर्म के लोप होने से लोभ और काम के वशीभूत हो गयी। राग के अधीन होकर उन्होंने गम्यागम्य, वाच्य अवाच्य, भक्ष्याभक्ष्य, दोष अदोष सभी को अपनाया। धर्म लोप के कारण धार्मिक-कृत्यो एव यज्ञ यागादिको का लोप होना नितान्त स्वाभाविक था। तदन्तर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने लोक मर्यादा की स्थापना के लिये एक राजा की सृष्टि की एव नीति शास्त्र का निर्माण किया।

राज धर्म का प्रतिपादन करते हुये भीष्म ने कुछ नैतिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है। काम, क्रोध, लाभ एव मान को दूर हटाकर प्राणिमात्र के प्रति सम भाव से आचरण करना एव सनातन धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुये धर्म विमुख को दण्डित करना राजा का प्रमुख कर्तव्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण समाज के गौरव एव प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुये प्रजाजन की वर्ण सङ्करता एव धर्म सङ्करता का उन्मूलन करके वेदोक्त दण्ड नीति मे प्रतिपादित नित्य कर्म का यथावत् अनुपालन करना भी राजा का प्रधान धर्म है।^१

भीष्म के इस नीति पूर्ण उपदेश से यह तथ्य निकाला जा सकता है कि प्रजा का पालन एव अनुरञ्जन राजा का सर्व प्रमुख कर्तव्य है। निरडकुशता एव स्वेच्छाचारिता का पूर्णतया परिहार करके वह अपने जीवन को राज नियमों के द्वारा सुनियन्त्रित एव सुसंयत रखता है। वह उन नैतिक नियमों की अवहेलना कदापि नहीं कर सकता। दण्ड नीति के द्वारा प्रतिपादित नियमों के आधार पर न्यायपूर्वक समभाव से शासन भार को वहन करना उसके जीवन का अङ्ग होता है।

इसके विपरीत शपथ ग्रहण करके भी प्रजा की रक्षा न कर प्रतिकूल आचरण करने वाले राजा को असत्य सन्ध कहा जाता है तथा वह प्रजा के द्वारा वध योग्य माना गया है—

“अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः।

स सहत्य निहन्तव्यः श्वेव सोन्माद आतुरः।”^२

१. महाभारत-शान्ति पर्व, ५६, १०४-१०५, १०७. देखिये वही ५६, १२-१५

२. वही—अनुशासन पर्व, ६१, ३३.

राजा का स्वरूप

अराजकता को जीवन का अभिशाप बताते हुए भीष्म ने कहा है कि जहाँ राजा नहीं होता वहाँ 'मात्स्य न्याय' के अनुसार प्रजा जन एक दूसरे को कवलित करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। राजा ही प्रजा के हित के लिए कृत सङ्कल्प होकर दृढता से व्यवस्था एवं मर्यादा को स्थापित करने में समर्थ होता है। राजनीति के क्षेत्र में राजा का अत्यन्त महत्त्व पूर्ण स्थान माना गया है। राज्य व्यवस्था राजा के बिना कठिन ही नहीं प्रत्युत नितान्त असम्भव है। सारी शासन व्यवस्था का वह केन्द्र बिन्दु होता है, जिसके बिना राज्य का सुचारु रूप से सञ्चालन कठिन हो जाता है। समस्त प्रजा जन राजा के भय से ही अपनी-अपनी मर्यादा में स्थिर रहते हैं। लोक मर्यादा का उत्लङ्घन करने वाले व्यक्तियों को दण्डित कर उन्हें सत्पथ पर अग्रसर करना ही राजा का प्रधान कर्तव्य है। संस्कृत काव्य राजा, राजधर्म, राजनीति, राज व्यवहार आदि विषयक विवेचनों से परिपूर्ण एवं अभिव्याप्त है।

अराजक राज्य में विविध विपदाओं का साम्राज्य रहता है, प्रजा जनो की सुख, शान्ति एवं समृद्धि सशयास्पद बन जाती है और राष्ट्र का पतन आरम्भ हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा को सत्य, धर्म, कुनवान् व्यक्तियों का कुल एवं माना पिता के समान प्रजा का हितकारी माना है।

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार जो राजा प्रतिदिन प्रजा के कार्यों को सम्यक् अवलोकन नहीं करता वह निस्संशय घोर नरक का भागी होता है—

“पौर कार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने ।

संवृते नरके धोरे पतितो नात्र संशयः ।”

भास के अनुसार गोप के अभाव में अरक्षित गायों के नाश के समान अराजक प्रजा का नाश अवश्यम्भावी माना गया है।

१. “अराजका प्रजा पूर्व विनेशुरिति न श्रुतम् । परस्पर भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशान् ।” महाभारत-शान्तिपर्व, ६७, १७ और देखिये—वही-६७, ३-१६.

२. रामायण—अयोध्याकाण्ड, ६७, ८. द्रष्टव्य— वही— ६७, ८-३१.

३. वही— उत्तर काण्ड, ५३, ६.

४. प्रतिमा नाटक—३, २३. देखिये—

अराजके जनपदे दोषा जायन्त वै सदा ।

उद्वृत्ता सतत लोक राजा दण्डेन शास्ति वै । महाभारत—आदिपर्व ४१, २७

विनय एवं मर्यादा की शिक्षा दीक्षा देने, आपत्तियों से रक्षा करने, भरण पोषण आदि विविध कृत्यों के द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पितृवत् आचरण करने से वस्तुतः उसे ही हिता कहा जाता है—

“प्रजाना विनायाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि ।
स पिता पितरस्तासा केवल जन्म हैतव ।”^१

भारतीय परम्परा में राजा प्रजावर्ग की समष्टि, आत्मा का प्रतिनिधि रूप एवं विश्व नियन्ता परमेश्वर का वह प्रत्यक्ष विग्रह स्वरूप माना जाता है । वह दुर्लभ धर्म, जीवन एवं लौकिक अम्बुदय का देने वाला माना जाता है—

“देवा मानुष रूपेण चरन्त्येते महीतले ।”^२

इक्ष्वाकु कुल के राजाओं के गुण गुणों का उल्लेख करते हुए महाकवि कालिदास ने राजाओं की विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत किया है—

त्यागाय सम्भृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम् ।
यशसे विजयीपूणा प्रजायै गृहमेधिनाम् ।^३

प्रजागण, जहाँ राजा को अपने हृदय के आराध्य देव के समान पूजा करना अपना धर्म समझते थे, वहाँ उनमें सभी सद्गुणों एवं सभी सत् शक्तियों को प्रतिबिम्बित देखने की भी वे आशा रखते थे । वाल्मीकि के अनुसार, आदर्श राजा गुणवान्, पराक्रमी, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता, दृढ प्रतिज्ञ, सदाचारी, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान्, सामर्थ्यशाली, प्रियदर्शन, जितेन्द्रिय, क्रोध को जीतने वाला, कान्तिमान्, अनिन्दक और संग्राम में अजेय योद्धा होता है ।^४ वाल्मीकि ने वसिष्ठ के मुख से राजा को साक्षात् धर्म का अवतार ही कहलवाया है ।^५

आदर्श राजा के गुणों का वर्णन करते हुए प्रजा जन राम को सर्वथा योग्य एवं

१. रघुवश—१, २४.

२. रामायण—किष्किन्धा काण्ड, १८, ४२-४४.

३. रघुवश—१, ५-८, तुलनीय बुद्धचरित—२, ५३.

४. रामायण—बालकाण्ड, १, २-४. देखिये : वही—बालकाण्ड, १, ८-११.
देखिये . वही—अयोध्या काण्ड, २, २८-४७.

५. वही—बालकाण्ड, २१, ६.

युवराज पद के सर्वथा उपयुक्त घोषित करते हैं । राम अपने बन्धुओं के समान प्रजाजनो से कुशल प्रश्न करते हैं, उनके दुःख में दुःखी होते हैं तथा उनके उत्सवों में वह पिता के समान प्रसन्न होते हैं—

“व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितम् ।
उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति ।”

प्रजा वर्गों के सहर्ष अनुमोदन पर युवराज पद देने की कामना से राम को बुलाकर राजा दशरथ राजा के विविध कर्तव्यों के प्रति उन्हें सजग करते हैं—

“अमात्य प्रभृती, सर्वाः प्रकृतीश्चानुरञ्जय ।
कोष्ठागारायुधागारेः कृत्वा सन्निचयान् वहन् ।”

कार्य सिद्धि में प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ—दोनों ही को साधारण कारण रूप में स्वीकार किया गया है । परन्तु प्रधान होने के कारण राजा को पुरुषार्थ का आश्रय लेना अभीष्ट है । आरम्भ किये हुये कार्य में बाधा उपस्थित होने पर भी, सन्ताप छोड़कर कार्य में निरन्तर लीन रहना ही राजाओं की उत्कट नीति है ।

दण्डकारण्य में, राक्षस वध से चिन्तायुक्त होकर अहिंसात्मक कार्य से विरत होने का आग्रह करने वाली सीता को अपने धनुष का एकमात्र प्रयोजन राम ने यही बताया कि कहीं भी किसी दुःखी व्यक्ति का हाहाकार न सुनाई पड़े—

“क्षत्रियैर्धर्यते चापो नातं, शब्दो भवेदिति ।”

तपोनिष्ठ मुनियों की रक्षा करने के हेतु राम सीता और लक्ष्मण का परित्याग करने के लिए प्रस्तुत हैं किन्तु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति की गयी प्रतिज्ञा को, नहीं तोड़ना चाहते । उनके अनुरोध के बिना ही उनकी रक्षा करना राजा का धर्म है, उनकी रक्षा के लिए प्रतिश्रुत होकर तो कैसे विमुख हुआ जा सकता है ?

वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना राजा का प्रमुख ध्येय है । समाज विरोधी

१. रामायण—अयोध्याकाण्ड २, ३८, ४०, ४१.

२. वही—अयोध्या काण्ड, ४, ४३-४५.

३. महाभारत—शान्तिपर्व, ५६. १६.

४. रामायण—अरण्य काण्ड, १०, ३-४.

५. वही—अरण्य काण्ड, १०, १६-२०.

प्रवृत्तियों में योग देकर मर्यादा का उलङ्घन करने वाले अपराधी को दण्ड देना भी राज्य व्यवस्था को सुदृढ बनाता है। राज्य भार को वहन करने वाले राजाओं का यह शाश्वत कर्तव्य माना गया है कि वे प्रजाकी रक्षा के लिए जो भी कर्तव्य हों उनका यथावत् पालन करें।^१ चातुर्वर्ण्य के हित के उद्देश्य से दुराचारिणों स्त्री का वध भी राजा के लिए अभीष्ट है।^२

प्रजा के रञ्जन में ही राजा का सार्थक्य है। रघु का वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा है कि जिन प्रकार आह्लादकत्व के कारण चन्द्रमा और प्रताप के कारण सूर्य की सार्थकता है उसी प्रकार प्रजाजनो को सन्तुष्ट एवं प्रसन्न करने से रघु यथार्थ नाम वाले हुए—

‘यथा प्रह्लादनाच्चन्द्र प्रतापात्तपनो यथा ।

तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृति रञ्जनात् ।’^३

महाकवि अश्वघोष ने भी राजा के गुणों का स्पष्ट एवं रुचिर रूप से उल्लेख किया है। विषयों में अनासक्ति, समृद्धि पाकर अनौद्धत्य, शरणागत रक्षा, धैर्य से अविचल होना, सत्पात्रों को दान देना, दुःखियों का दुःख दूर करना, शत्रुओं को परास्त कर यश-पताका को समस्त विश्व में प्रसारित करना, पर पीडा आदि पापों से मुक्त रहकर सदैव पुण्यार्जन करना आदि उनमें प्रमुख रूप से माने जा सकते हैं।^४

नीति शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार न्याय पूर्वक प्रजा का पालन एवं भरण पोषण करना राजा के गौरव को अभिवर्धित करता है।^५

प्रजाजनो की उन्नति करके उन्हें समृद्धि शाली बनाना राजा का कर्तव्य है। सत्य निष्ठता, दृढता तथा दान देकर पुनः वापस न लेना आदि को राजा के विशिष्ट गुणों में समाविष्ट किया जाता है।^६

१. रामायण—बाल काण्ड, २५, १८-१९.

२. वही— २५, १७.

३. रघुवश—४, १२.

४. सौन्दरनन्द—२ (सर्ग) २, १०, १२, १६, २७.

५. रघुवश—१७, ४९.

६. वही—१७, ४९.

“यदुवाच न सन्मिथ्या यद्दौ न जहार तत् ।
सौऽभूद् भग्नव्रतः शत्रुवृद्धृत्य प्रति रोपयन् ।”

राजा को व्यक्तिगत हितो एव सुख की अपेक्षा जन हित का विशेष ध्यान रखना चाहिये । जिस प्रकार वृक्ष सूर्य की प्रखर किरणों को अपने मस्तक पर सहन करता हुआ छाया के द्वारा आश्रित व्यक्तियों का सन्ताप मुक्त करता है उसी प्रकार राजा भी निरन्तर अनेक कष्टों को भोगता है ।^१

दण्ड ग्रहण करके कुमार्ग पर जाने वाले व्यक्तियों को सन्मार्ग पर अभ्रसर करने, पारस्परिक संघर्ष को शान्त करके उनकी रक्षा करने के द्वारा उनके बन्धु के समान आचरण करता हुआ राजा दीनों के हित सम्पादन में सर्वत्र निरत रहता है ।^२

क्षत्रिय राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि सारे ससार की सुरक्षा-व्यवस्था हो सके तथा विनाश के मुख में एक भी प्रजाजन न पड़ सके । कालिदास ने ‘क्षत्र’ शब्द का वाचक अर्थ ‘नाश से रक्षण’ किया है, जिसके विपरीत आचरण करने वाले पुरुष को राज्य और अपकीर्ति से मलिन प्राणों से कोई प्रयोजन नहीं—

“क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो मुदनेषु रूढः ।
राज्येन किन्तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेषु कौश मलीमसैर्वा ।”

अश्वघोष ने राजा के कर्तव्यों का संक्षेप में अति रुचिर विवेचन प्रस्तुत किया है ।^३

निरन्तर प्रजा के हित सम्पादन में निरत रहने वाले राजा के लिए विश्राम कहाँ ? सूर्य, पवन एव शेष ये सभी निदर्शन हैं कि पृथ्वी के भार को वहन करने वाले कभी विश्राम नहीं लेते—

“भानु सकृद्युक्त तुरङ्ग एव रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति ।
शेषः सदैवाहित भूमिभार षण्ठाशवृत्तेरपि धर्म एषः ।”^४

१. रघुवश—१७, ४२.

२. अभिज्ञान शाकुन्तल—५, ७.

३. वही—५, ८.

४. रघुवश—२, ५३.

५. बुद्ध चरित—२, ४१.

६. अभिज्ञान शाकुन्तल—५, ४.

तपस्वियो के निर्विघ्न एव रमणीय यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य राजा की शक्तिमत्ता एव प्रजा पालन तत्परता के परिचायक हैं—

“रम्यास्तपोघनाना प्रतिहतविघ्ना क्रियाः समवलोक्य ।

ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति ।”^१

प्रजाजन के दुःखों से अनुत्पन्न होने तथा उन्हें अपने बन्धु के तुल्य समझने वाले राजा दुष्यन्त की यह घोषणा-बन्धु से विद्युत् कोई भी व्यक्ति उनका बन्धु है-राजा के स्नेह शील स्वभाव एव कतव्य परायणता का आदर्श प्रस्तुत करता है—

“येन येन विद्युज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना ।

स स पापादृते तासा दुष्यन्त इति धृष्यताम् ।”^२

राजा के लिए सत्य निष्ठता की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए भीष्म ने कहा कि सत्य परायण राजा प्रत्येक प्रकार की सिद्धि को सरलता से प्राप्त कर लेता है । सत्य से अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं, जो प्रजावर्ग न राजा के प्रति अटूट विश्वास को उत्पन्न करा सके ।^३

गुण, शील, समय आदि गुण राजा के चरित्र को उन्नत कर देते हैं । उदार एव मृदु स्वभाव वाला राजा श्री एव समृद्धि का अविच्छिन्न रूप से उपभोग करता है ।^४

राजा को आवश्यकतानुसार कोमलता एव कठोरता का समान रूप से अवलम्ब लेना चाहिये । अवसर आने पर जो मृदुता एवं कठोरता का आचरण करता है वह समस्त कार्यों को सिद्ध करता है तथा शत्रु को अपने वशीभूत कर सकता है—

“काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः ।

प्रसाधयति कृत्यानि शत्रु चाप्यधितिष्ठति ।”^५

महर्षि व्यास के अनुसार सदैव कोमलता पूर्ण व्यवहार करने वाले राजा की प्रजाजन अवहेलना करते हैं तथा एकान्ततः कठोरता का आश्रय लेने वाले राजा से प्रजा उद्विग्न हो उठती है—

१. अभिज्ञान शाकुन्तल— १, १३.

२. वही— ६, २३.

३. महाभारत— शान्ति पर्व, ५६, १८.

४. वही— ५६, १६.

५. वही— १४०, ६७.

“मृदुहि राजा सतत लङ्घ्यो भवति सर्वशः ।
तीक्ष्णाच्चोद्विजते लोकस्तस्मादुभयेमाश्रय ।”^१

राजा का प्रजा के साथ गर्भिणी स्त्री का जैसा व्यवहार होना चाहिये । जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री अपनी प्रिय एवं हृद्य वस्तुओं का परित्याग करके अपने गर्मस्थ बालक के हित का ही सदैव ध्यान रखती है उसी प्रकार राजा को भी अपने व्यक्तिगत प्रिय, हित एवं सुख का परित्याग करके प्रजा के हित साधन में सलग्न रहना चाहिये—

“यथा हि गर्भिणी हित्वा स्व प्रियं मनसोऽनुगम् ।
गर्मस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्यसशयम् ।”^२

महाकवि भास के अनुसार श्रेष्ठ राजा वही है, जिसके अतिमानव गुणों की समस्त विश्व में विमल ख्याति हो, जो शत्रुओं के लिए काल के समान भयकर हो, तेजस्विता में जो इन्द्र के समान हो, आज्ञा पालकता के कारण जो समस्त भूमि की रक्षा करने में समर्थ हो तथा गति में जो करि शिशु के समान हो ।^३

सेवकों के साथ अधिक हास परिहास करना राजा के लिए उचित नहीं है । ऐसे मुँह लगे सेवक स्वामी की आज्ञा को भङ्ग करके राज्य मर्यादा का उलङ्घन करते हैं ।^४ कार्य के लिए भेजे गये वे गुप्त रहस्यों का उद्घाटन कर कार्य सिद्धि का सदिग्ध कर देते हैं । राजा के प्रति कुपित होते हुए वे उत्कोच ग्रहण करते हैं और इस प्रकार राजा को वञ्चित करके वे राज्य कार्य में विघ्न उपस्थित कर देते हैं ।

कोषागार का धन धान्य परिपूर्ण रखना तथा सग्रह के द्वारा कुबेर के समान होना राजा के लिए नितान्त आवश्यक है । न्याय व्यवस्था में यमराज का आदर्श उपस्थित करके उसे दीन, हीन, वृद्ध, रोगी आदि का रक्षण एवं भरण पोषण करना चाहिये । आपत्ति काल में प्रजा की रक्षा करने के हेतु कौश की अभिवृद्धि करनी चाहिये । राष्ट्र रक्षा का मूल आधार कौश ही माना जाता है,^५

१. महाभारत—शान्ति पर्व, ५६, २१. देखिये : शिशुपाज वध, २, ८३.

२. वही—५६, ४५.

३. प्रतिमा नाटक—६, ६.

४. महाभारत—शान्ति पर्व, ५६, ४६-५२.

५. वही—५७, १८.

६. वही—८७, २३.

भीष्म के अनुसार श्रेष्ठ राजा में बुद्धिमत्ता, त्यागशीलता, शत्रुओं के छिरो के जानने में तत्परता, उद्योग शीलता, कर्मठता, आत्मश्लाघा का अभाव, आदि गुणों की अपेक्षा की जाती है। जिस राजा के द्वारा आरम्भ किये हुए समस्त कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होते हैं वह श्रेष्ठ राजाओं में परिगणित किया जाता है। जो राजा समस्त वर्ण आश्रम धर्मों को सम्यक् जानता है, उसके यश की वृद्धि होती है।^१

ब्राह्मणों को अदण्ड्य बताते हुए भीष्म ने कहा है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से उद्भूत हुए हैं। उनका तेज अन्यत्र तो प्रभावशाली होता है परन्तु अपने कारण के प्रति स्पर्धा करने पर वह स्वयं शान्त हो जाता है।^२ परन्तु समान प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने वाले ब्राह्मण का वध धर्म नाशक नहीं होता तथापि ब्राह्मण रक्षणीय ही माना गया है। महापातकी ब्राह्मण भी राज्य सीमा से बहिष्कार्य होता है।^३

दयालुता एवं सत्यवादिता को राजा के कर्तव्यों में प्रमुख पद का अधिकारी माना गया है। दयालु राजा ही प्रजा के अनुरञ्जन में समर्थ होता है।

व्यसनो का त्याग करने वाला राजा प्रजा वर्ग में आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है। व्यसन राजा को पतित एवं पथ भ्रष्ट कर देते हैं तथा ऐसे राजा से प्रजा उद्धिग्न हो उठती है।^४

धर्म धारण कर उद्योग में निरत राजा सभी आपत्तियों के निवारण करने में सफल हो सकता है। उद्योग छोड़ कर स्त्री की भाँति बँठे रहने वाले राजा का विनाश अवश्यम्भावी होता है। सात अङ्गों से युक्त राज्य की रक्षा करना, प्रजाजनो का हित सम्पादन, चातुर्वर्ण्य का अनुपालन, वर्ण सकरता से रक्षा करते हुये प्रजा को मर्यादित करना आदि को राजा के विविध कर्तव्यों में प्रमुखता दी जाती है।^५ जो राजा अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है वह प्रजाजनों से आदर पाने का अधिकारी नहीं माना जाता।^६

१. महाभारत—शान्ति पर्व, ५७, ३०-३२.

२. वही—५६, २४.

३. वही—शान्ति पर्व, ५६, ३१, देखिये—मृच्छकटिक- ६, ३६.

४. वही—५६, ४४.

५. वही—५७ अध्याय- ११, १३, १५, १६.

६. रामायण—अरण्य काण्ड, ३३, ३.

महर्षि व्यास ने इसीलिए राजा को भार्या अथवा धन से प्रथम स्थान दिया है । सर्व प्रथम राजा की कामना करनी चाहिये तदन्तर भार्या एवं धन की । राजा की अनुपस्थिति में भार्या एवं धन भी सशय अस्त हो जाते हैं—

राजानं प्रथमं विन्देत्ततो भार्या ततो धनम् ।
राजन्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम् ।”

सदाचार का परित्याग करने वाले राजा के राज्य में रहने का भी धर्म नहीं है । न्याय भ्रष्ट राजा की अनाचारिता के कारण समस्त प्रजाजन उसकी निन्दा एवं भर्त्सना करते हैं ।^१

राजा प्रजा के लिए पिता के समकक्ष होता है, एवं पिता के समान व्यवहार करने पर वह अपनी प्रजा से मान, प्रतिष्ठा, आदर, सम्पत्ति आदि प्राप्त करता है ।

नारद के अनुसार आदर्श राजा का व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक होता है । शारीरिक दृष्टि से वह स्वस्थ, हृष्टपुष्ट, भव्य एवं मनोहर होता है । मानसिक दृष्टि से वह बुद्धिमान्, नीतिज्ञ, वक्ता, जानी, वेद-वेदाङ्ग-तत्त्वज्ञ, धनुर्वेद में प्रवीण, धर्मज्ञ, अखिल शास्त्रों का मर्मज्ञ, स्मरण शक्ति युक्त एवं प्रतिभासम्पन्न होता है । नैतिक दृष्टि से वह धैर्यवान्, जितेन्द्रिय, सत्य प्रतिज्ञ, पवित्र, यशस्वी, श्री सम्पन्न तथा उदात्त विचार एवं उदार हृदय वाला होता है । वह समस्त प्रजा का संरक्षक होता है, धर्मानुसार न्याय वितरण करना उसका कर्तव्य होता है । वलिषड्भाग कर रूप में पाने के बदले राजा पर दुष्टों का दलन और साधुओं के संरक्षण का भार आ पड़ता है ।^२

राज्य में कहीं पाप की प्रबलता होने पर, कहीं दुर्भिक्ष अथवा महामारी होने पर, कहीं सघर्ष, अशान्ति अथवा अकाल मृत्यु होने पर तथा कहीं प्रजागण के मानव जीवन के आध्यात्मिक आदर्श से च्युत होने पर राजा को ही उनका उत्तरदायी माना जाता है—

“राजन् प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रवर्तते ।
तमन्विष्य प्रशमयेम्वितासि ततः कृती ।”

१. महाभारत—शान्ति पर्व, ५७, ४१,
२. नैषध चरित— १, १२८.
३. रामायण— बालकाण्ड, १, ८-१६.
४. रघुवश— १५, ४७.

राजा धर्म का प्रतिष्ठापक होता है। राजा के जीवन में अधर्म को आश्रय मिलना प्रजा के लिए अहित कारक है।

जिस प्रकार राजा प्रजा का निर्णायक होता है उसी प्रकार प्रजा भी राजा के कार्यों का निर्णय करती है। राजा के पारिवारिक एवं राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक व्यापार पर प्रजा की प्रखर दृष्टि रहती है, क्योंकि उसकी जीवन धारा पर ही सारे राष्ट्र का हित अहित अवलम्बित होता है। 'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार राजा के नैतिक जीवन का प्रजा पर प्रभाव पड़ता है—

“यथा हि कुरुते राजा प्रजा तमनुवर्तते।”

राज धर्म का प्रतिपादन करते हुए व्यास ने कहा है कि राजा को समान विभाग करके स्वयं उपयोग करना चाहिये। दीनों की रक्षा करना, राष्ट्र को शत्रु से बचाकर शत्रुओं का दलन करना, शरणागत की पुत्रवत् रक्षा करना तथा मर्यादा की स्थापना करना आदि राजा के प्रमुख धर्म कहे गये हैं। मित्रों को उन्नत करना तथा अमित्रों का दमन करके साधुओं की पूजा करना राजा का कर्तव्य है।^१ धर्म का आचरण राजा के जीवन का प्रमुख अङ्ग होता है। यदि कोई राजा धर्म पूर्वक आचरण करता है तो वह देवता के समान होता है अन्यथा वह नरक का भागी होता है—

“राजा चरति चेद्धर्मं देवत्वायैव कल्पते।

स चेदधर्मं चरति नरकायैव गच्छति।”^२

अधर्म से पृथ्वी विजय की अभिलाषा करना राजा के लिये हानिकारक है—

अधर्मं युक्तो विजयो ह्यध्रुवोऽस्वर्ग्यं एव च।

सादयत्येव राजानं महीञ्च भरतर्षभ।”^३

महर्षि कुणिक के द्वारा घृतराष्ट्र को दिये गये उपदेश में राजा के धर्म का

१. रामायण — उत्तर काण्ड, ४३, १६. देखिये—

महाभारत— शान्ति पर्व, ६१, ७-१०.

२. वही—६१, ३०-५८.

३. वही—६०, ४.

४. वही—६६, १-२, देखिये : वही—६५, १७ तथा वही—१३४, ६.

वही—६६; ३३. और देखिये : वही—अध्याय ६८; १५, १७, २०.

सम्यक् विवेचन उपलब्ध होता है ।' संस्कृत काव्यों में राजधर्म के विषय में प्रभूत एवं प्रचुर विवेचन किया गया है, परन्तु विस्तार के भय से उसे यहाँ उद्धृत करना सर्वथा सम्भव नहीं । आदर्श राजा एवं राज्य वही है, जहाँ के प्रजाजन सम्पन्न, समुन्नत, प्रसन्न एवं राज-भक्ति से परिप्लुत हो एवं जहाँ सेवक आदि पूर्णतया सन्तुष्ट हो—

“यस्य स्फीतो जनपदः सम्पन्न प्रिय राजकः ।

सन्तुष्ट भृत्य सचिवो दृढमूलः स पार्थिव ।”

प्रजा का रक्षण करने के लिये राजा के लिये किसी भी वस्तु विशेष से स्पृहा रखना उचित नहीं । पिता की आज्ञा से वन वास की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर राज्य प्राप्त करने वाले राम धर्म, अर्थ और काम तथा अनुजो के साथ स्पृहा रहित होकर समान व्यवहार करने लगे ।^२

राजा में दया दाक्षिण्यादि गुणों का होना अत्यन्त अनिवार्य माना गया है । राजा के मित्र एवं सेवक वर्ग गुणों के कारण हृदय से उसकी मुख एवं समृद्धि की कामना करते हैं । उग्रता अथवा भय का उपयोग किये बिना ही समस्त प्रजा पुष्प माला के समान उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करती है—

“न तेन सज्य क्वचिदुद्यत धनुः कृत नवा कोपविजिह्वमाननम् ।

गुणानुरागेण शिरोभिमुख्यते नराधिपमत्यमि वास्य शासनम् ।”^३

वसिष्ठ से आज्ञा पाकर राम ने प्रजा रक्षण के हेतु समस्त संसार के द्वेम को को और सीता को भी छोड़ने की घोषणा की—

“स्नेह दया च सौख्य च यदि वा जानकी मपि ।

आराधनाय लोवस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ।”^४

किसी भी कार्य वश लोक का अनुरञ्जन करना राजा का उत्कृष्ट कर्तव्य है । राम एवं प्राणों को त्यागते हुए दशरथ ने उस कर्म को प्रख्यात किया है ।^५ राम भी अपने

१. महाभारत—आदि पर्व १४०, ६-२३.

२. वही—शान्ति पर्व, ६६, १७

३. रघुवक्ष— १४, २१.

४. किराताजुनीय— १, २१.

५. उत्तर राम चरित— १, १२.

उसी कर्तव्य को सक्ष्य में रखकर बाल्य काल से पोषित, अत्यन्त प्रिय एवं पृथक् न रह सकने वाली प्रिया को, घर में पाली हुई गृह शकुन्तिका को अधिक के समान, मृत्यु के मुख में देने को प्रस्तुत हैं ।^१

राम की कर्तव्य परायणता एवं लोकसाधनता से प्रसन्न होकर गङ्गा ने उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की । प्रजा की रक्षा एवं लोकानुरञ्जन इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का कुल धर्म है । प्रजा के अविश्वास के कारण परिवार से भयङ्कर अकीर्ति को बढ़ती हुई देखकर राम ने सीता का परित्याग किया । लोक सेवा का इससे उत्कृष्ट निदर्शन अन्यत्र दुर्लभ है ।^२

ऐसे वीर राजा कर्तव्य मिरत होकर प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करते । वीर क्षत्रिय की मृत्यु पर उसकी पत्नी शोच्य नहीं मानी जाती । वेदोक्त विधान के अनुसार अगणित यज्ञ सम्पन्न करने वाले, बन्धुजनों के रक्षक, शत्रुओं के मर्दन करने वाले, आश्रितों का पालन पोषण करने वाले तथा युद्ध में अठारह अक्षोहिणी सेनाओं के महान् पराक्रम सम्पन्न नायकों को सन्तप्त करने वाले वीरों की पत्नियों को धन्य कहा गया है ।^३

दानशीलता

परम धर्म निष्ठ होने के साथ साथ राजा को अत्यन्त दानी भी होना चाहिये । राजा अपना सर्वस्व देकर स्वयं को कृतकृत्य मानता है । महाराज रघु एवं भरषि कौत्स के सवाद में दान लेने एवं दान देने के चरम आदर्श का प्रतिष्ठापन हुआ है । राजा याचक की कामना से अधिक देने के लिए आग्रह शील है परन्तु निस्पृह याचक अपेक्षित धन से अधिक लेना नहीं चाहता । राजा की दान शीलता एवं याचक की निस्पृहता नितर स्पर्हणीय है ।

“जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यभूतामभिनन्द्य सत्त्वी ।

गुरुप्रदेयाधिकनिस्पृहोर्ध्वो नृपोऽर्थिकामादधिकप्रदश्च ।”

दान शील होना राजाओं का परम धर्म है । याचक उनके द्वार से कभी भी असफल होकर नहीं लौटते । सत्पुरुष धन का आदान भेदों की तरह दूसरों के लिए करते हैं । महाराज रघु ने “विश्वजित्” नामक यज्ञ में अपना सर्वस्व ब्राह्मण भ्रातृ को दान में दे दिया था—

१. उत्तर रामचरित— १, ४५.

२. उत्तर रामचरित— ७, ६.

३. उरुभङ्ग— १, ५२.

४. रघुवश— ५, ३१.

“स विश्वजित माजह्ने यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम् ।

आदानं हि विसर्गाय सता वारि मुचामिव ।”

महाकवि कालिदास ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि रघुवंशी राजाओं में प्राणों की याचना करने वाले व्यक्ति की याचना भी कदापि निष्फल नहीं होती ।^१

दान शीलता के साथ साथ प्रजाजन के लिए राजा भाग्य एवं पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता है । जीवन में समृद्धि एवं समुन्नति भाग्य एवं पुरुषार्थ के आधार पर प्रतिष्ठित होती है । कुशल व्यक्ति केवल भाग्य का ही अवलम्ब नहीं करता अथवा पुरुषार्थ पर ही निर्भर नहीं रहता, वह तो इन दोनों को समवेत रूप में ग्रहण करता है—

“नालम्बते दंष्टिकता न निषीदति पौरुषे ।

शब्दाथो सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ।”^२

महर्षि व्यास ने भी कहा कि अकेला भाग्य अथवा अकेला पुरुषार्थ कार्य सिद्धि का कारण नहीं होता ।^३

विवेक

विवेक के द्वारा राजा पुरुषार्थ और भाग्य के समवेत रूप को प्रश्रय देता है । वह किसी भी कार्य को पूर्ण विचार विमर्श के अनन्तर आरम्भ करके उसमें पूर्ण सफलता का अधिकारी होता है । पूर्वापर विरोधी कार्यों को करने वाला व्यक्ति दुःख को प्राप्त करता है ।^४

भूत काल की वस्तु का परित्याग कर आने वाली वस्तु का जो अवलम्बन लेता है, लोक उसे तिरस्कृत एवं अवमानित करता है ।^५

एकाएक विवेचन किये बिना किसी कार्य को नहीं करना चाहिये । सम्यक् प्रकार से विचार न करना आपत्ति का कारण माना जाता है । गुण पर प्रश्रय देने वाली सम्पत्तियाँ विवेकी पुरुष को मनोनीत करती हैं—

“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदा पदम् ।

वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलब्धाः स्वयमेव सम्पद ।”

१. रघुवंश-४, ८६.

२. वही-११, २

३. शिशुपाल वध-२, ८६.

४. महाभारत-सौप्तिक पर्व, २, ३.

५. रामायण-युद्धकाण्ड, १२, ३२.

६. महाभारत-आदिपर्व, २३३, १५.

७. किरातार्जुनीय—२, ३०.

नीति विचारदो ने विचार पूर्वक किये गये कार्य को कृषि के समान सुन्दर फलदायी माना है। विवेकशील पुरुष का यह कर्तव्य माना गया है कि वह कर्तव्यों को बीज के समान भानकर उन्हें विचार जल से सिंचित करे।^१

वात आदि विघ्नो से सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित-प्रदीप्त-जिस प्रकार अन्धकाराच्छन्न वस्तु का दर्शन कराने में समर्थ होना है उसी प्रकार कर्तव्य गुष्ठान के सम्यक् विवेकी पुरुष के संकल्प, विकल्प में पड़ने पर उसका सम्यक् अभ्यस्त एवं परिशुद्ध शास्त्र ज्ञान ही उसके कर्तव्य पथ का आलोकन करता है।^२

‘शठे शाठ्यं समाचरेत्’ के अनुसार, जो अविवेक शील पुरुष दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते, वे परिणाम में पराभव को प्राप्त होते हैं। वे मायावी वञ्चक सरल चित्त वाले व्यक्तियों के अन्तःकरण के रहस्यों को जानकर उनकी हानि करते हैं।^३

“व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविभु ये न मायिनः।

प्रविश्य हि ह्रन्ति शठास्तथाविधानसंवृताङ्गान्निषिता इवेषवः।”^४

बुद्धि के अनुसार पूर्ण निश्चय करके सत्पुरुष जिस मत् को निश्चिन करता है, वही उसके लिए उपकारक होता है।^५

राजा के इन कर्तव्यों के अतिरिक्त धर्म समवेत नीति का उपदेश महाभारत के शान्तिपर्व में उपलब्ध होता है। चातुर्वर्ण्य की रक्षा तथा वर्णों की संकरता रहित अन्नस्थिति की सृष्टि करना राजा की प्रधान कर्तव्य है—

“चातुर्वर्ण्यस्य धर्मश्च रक्षितव्यो महीक्षिताः।

धर्मसङ्कररक्षा च राज्ञा धर्मसनातनः।”^६

दीनो का रक्षक एवं समृद्धि शान्तियों का अन्वेषक भी उसे होना चाहिये।^७

सज्जनो के सुरक्षित धन का कदापि उसे अपहरण नहीं करना चाहिये तथा असत् पुरुषों से लेकर सत् पुरुषों को उसे दान देना चाहिये।^८

१. किराताजुनीय—२, ३१.

२. वही—२, ३३.

३. वही—१, ३०.

४. महाभारत—सौप्तिक पर्व, ३, १४.

५. महाभारत—शान्ति पर्व, ५७, १५.

६. वही—५७, १६.

७. वही—५७, २१.

विरोधी प्रवृत्तियों में भाग लेकर लोक मर्यादा का उलङ्घन करने वाले गुह को भी दण्डित करना राजा का कर्तव्य है—

“गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजामतः,
उत्पथ प्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शाश्वतः ।”^१

‘नारद’ ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया कि क्या तुम अर्थ, धर्म एवं काम का ठीक से विभाग करके सेवन करते हो ?

“कच्चिदर्थं च धर्मं च कामं च जयता वर ।
विभज्य काले कालज्ञः सदा वरद सेवसे ।”^२

त्रिवर्ग

प्रजा रञ्जन के विविध कार्यों को सम्पादन करता हुआ राजा अपने तथा प्रजा के हित के लिए त्रिवर्ग का सेवन करता है । धर्म राजा को ससार में सुख, समृद्धि, कीर्ति एवं आनन्द की प्राप्ति कराता है तथा मरणोपरान्त उसे मोक्ष प्रदान करता है । अर्थ से वह राज्य की व्यवस्था सुख एवं सुविधापूर्वक कर सकता है । काम उसके व्यक्तिगत आनन्द एवं सुख की सृष्टि करता है । कुशल राजा को यही अनुकूल प्रतीत होता है कि वह अनासक्त होकर इन तीनों पुरुषार्थों का यथोचित विभाग करके सेवन करने का प्रयास करे । ये पुरुषार्थ परस्पर सघर्ष करते हुए उसके अम्युदय में सहयोग प्रदान करते हैं—

“असक्तभाराघयतो यथायथ विभज्य भक्त्या समपक्षपातया ।
गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम् ।”^३

मनीषियों के धर्म और काम धर्म के लिए ही होते हैं । लोक मर्यादा की स्थिति के लिए अपराधियों को दण्ड देते हुए तथा सन्तान के लिए विवाह करने वाले राजा धर्म और काम का सेवन भी धर्म के ही लिए करते हैं—

“स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्परिणेतुः प्रसूतये ।

अप्यथंकामो तस्यस्ता धर्म एव मनीषिणः ।”^४

तीनों पुरुषार्थों के साथ सम वृत्ति रखने वाले राजा किसी से विशेष स्पृहा नहीं

१. महाभारत—शान्तिपर्व, ५७, ७; तुलना कीजिये—रामायण—अयोध्या

काण्ड, २१, १३.

२. महाभारत—सभा पर्व, ५, २०.

३. किराताजुनीय—१, ११.

४. रघुवंश—१, २५.

रखते । वे धर्म को अर्थ और काम से, अर्थ को धर्म और काम से तथा काम को धर्म और अर्थ से कभी पीड़ित नहीं करते—

“ नाधर्ममर्धकामास्त्रा ववाधे न च तेन तौ ।
नार्थकामेन काम वा सोऽर्थेन सदृशस्त्रिषु ।”^१

धर्म

महर्षि व्यास ने यज्ञ यागादि, अध्ययन, दान, तप, सत्य, धैर्य, क्षमा और लोभ का अभाव — ये धर्म के आठ प्रकार परिगणित किये हैं ।^२

इसके अतिरिक्त दुःखी को भोजन एवं शयन, थके हुए को आसन, तृपित को जल, एवं भूखे को भोजन देना भी धर्म के अन्तर्गत समझा जाता है ।^३

यह सनातन आचारधर्म अपनी नैतिकता एवं आदर्श रूपता का प्रतिरूप है । इस धर्म के आचरण से न केवल अपना ही प्रत्युत समस्त प्रजा का हित सम्पादित किया जा सकता है ।

धर्म की विपत्ति ही धार्मिक व्यक्तियों की विपत्ति मानी जाती है । जो आपत्ति में भी धर्म का पालन एवं अनुशीलन करता है वही उत्तम पुरुष है ।^४

“आपत्सु यो धारयति धर्मं धर्मविदुःसमः ।
व्यसन ह्येव धर्मस्य धर्मिणामापदुच्यते ।”^५

अर्थ

अर्थ की पुष्कलता एवं बाहुल्य से राजा समस्त प्रजाजन की सुख-समृद्धिशाली बना सकता है । कोश की सम्पन्नता के कारण ही लोग धनिक राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं । जिस प्रकार चातक जल से परिप्लुत मेघ का अमिनन्दन करता है उसी प्रकार प्रजाजन सम्पन्न राजा की ओर देखते हैं—

“को ज्ञेना श्रयणीयत्व मिति तस्यार्थं सग्रहः ।
अम्बुगर्भी हि जीभूतश्चातकं रभिनन्दते ।”^६

१. रघुवंश— १७, ५७.

२. वही— २, ५४-५.

५. रघुवंश— १७, ६०.

२. महाभारत— वन पर्व, २, ७५.

४. महाभारत— आदि पर्व, १५५, १४.

कर

अर्थ सञ्चय कर नीति को जन्म देता है। राजा प्रजा से ही कर रूप में उत्पादन का षष्ठांश ग्रहण करता है। इस प्रकार लिये हुए धन का प्रजा के हित साधन में ही वह व्यय करता है। सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण कर उसे सहस्र गुण करके वर्षा कर देता है। इसी प्रकार राजा भी प्रजा से धन को एकत्रित कर सुख समृद्धि के रूप में उसका उपयोग करता है।

“प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताम्यो बलिमग्रहीत् ।”

सहस्रगुणं मुत्सृज्युमावते हि रस रविः ।”

नन्दिनी के दूध दुह कर पीने का आग्रह करने पर दिलीप ने वत्स एव हवन से अवशिष्ट एव रक्षित पृथ्वी के षष्ठांश की तरह उस दूध को लेना स्वीकार किया।^१

यज्ञ यागादि धार्मिक-कृत्यों के निर्विघ्न सम्पादन का दायित्व राजा पर रहता है। विघ्नो से तपश्चर्या एव चोरों से सम्पत्ति की रक्षा करता हुआ राजा विविध वर्णों एव आश्रमों के व्यक्तियों से षष्ठांश का अधिकारी बन जाता है।

“तपो रक्षन् स विघ्नेभ्यस्तरकरेभ्यश्च सम्पदः ।

यथास्वमाश्रमैश्चक्रं वर्णैरिव पडशभाक् ।”

अन्याय पूर्वक राजा को कर नहीं ग्रहण करना चाहिये। किसी को पीडा पहुँचा कर कर ग्रहण करना राजा को अमयश एव अकीर्ति से युक्त कर देता है।^२

अन्य वर्णों से कर रूप में जो धन प्राप्त होना है वह नश्वर है किन्तु तपोनिरत ऋषि गण तप का जो षष्ठांश देते हैं वह कदापि नष्ट नहीं होता—

“यदुत्तिष्ठति वर्णैर्म्यो नृपाणा क्षयि तद्धनम् ।

तपः पङ्क भागमक्षयं ददत्यारण्यका हि न ।”

नीतिकारों की मान्यता है कि राजा को प्रजा से कर उसी प्रकार ग्रहण करना

१. वही--१, १८.

२. वही--२ ६६.

३. रघुवश--१७, ६५.

४. सौन्दर, नन्द-१, ५६, देखिये-बुद्धचरित-२, ४४.

५. अभिज्ञान शाकुन्तल-२, १३.

चाहिए जेंसे कि भीरा पृथ्वी को क्षति पहुँचावे बिना मधु पी नेता है तथा मानाकार बागके वृक्षों को तोटे बिना पुष्प चयन करना है ।'

इस प्रकार उपार्जन किया हुआ धन प्रजा की सुख-समृद्धि के माधन एकत्रित करने तथा राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुदृढ एवं सुव्यवस्थित बनाने के उपयोग में आता है ।

अनानुक्त राजा यथोचित कर ग्रहण करके प्रजा का प्रतिशय प्रीति पात्र एवं आधार भाजन बन सकता है ।

काम

राजा के व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय जीवन में काम का अत्यन्त महत्त्व है । पाँचों इन्द्रियाँ, मन एवं हृदय जब किसी विषय का आश्वासन करने हुए प्रीति युक्त हो जाते हैं, यही कर्मों का उत्तम फल काम है ।

“इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च ।

विषये वर्तमानानां या प्रीतिरपजामते ।

न काम इति मे बुद्धिः कर्मणा फलश्रुतमम् ।”

काम की भावना सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही है । इसका प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है । जिस व्यक्ति के प्रति काम जाग्रत होता है उनके प्रति श्रद्धा एवं प्रेम का सूक्ष्मपात स्वतः हो ही जाता है ।

इच्छा करती हुई स्त्री के नाथ मगम करने से पुत्र उत्पत्ति प्रसन्न महत्त्वः बढ़ जाता है किन्तु प्रतिवाद करती हुई स्त्री के कारण यह समूह नष्ट हो सकता है—

“सप्तमां कामयमानस्य महीर मुपगम्यते ।”

इच्छार्त्ता कामयमानस्य प्रीतिर्नपनि दोषना ।”

विपरीत बुद्धि तथा कैकेयी के मोह जाल में फँसकर असहाय हो गये थे। राजा दशरथ को कामात्मा नाम से बोधित किया गया है। राम का वनवास एव राजा की बुद्धि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म और अर्थ के पहले काम का स्थान है—

“इव व्यसनमालोक्य राजश्च मतिविभ्रमम् ।
काम एवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः ।”

दशरथ की अपनी पत्नी के प्रति सीमातीत आसक्ति के कारण ही कुत्सा के साथ भाव व्यक्त किये गये हैं—

“वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणैर्म्योऽपि गरीयसीम् ।”

धर्म और अर्थ का परित्याग कर केवल काम का ही सेवा करना बुद्धिनाश के माध्यम से धर्म और अर्थ का भी नाश करता है।^१

काम के उपभोग से काम का शमन नहीं होता। धी से अग्नि के समान वह निरन्तर वृद्धिगत होता रहता है—

“न जातु कामः कामानामुपभोगे शाम्यति ।
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवामि वर्धते ।”^२

उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मानव जीवन में धर्म, अर्थ और काम का अत्यन्त महत्त्व पूर्ण स्थान है। अर्थ का मूल धर्म है तथा अर्थ का फल काम है।^३ वे तीनों परस्पर गहनता से सम्बन्धित हैं। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह इन तीनों को समान आदर के साथ यथावसर निस्पृह एव आसक्ति रहित होकर सेवन करे।

प्रतिज्ञा पालन

प्रतिज्ञा पालन को राजा के कर्तव्यों में प्रमुखता दी जाती है। अपने कर्तव्य के प्रति दृढता उसको श्लाघनीय बना देती है। वीरो का यह भूषण है। भीम के द्वारा की गयी शत्रुवध की प्रतिज्ञा उसके हृदय की दृढता और अटलता की परिचायिका है।^४

१. वही— अयोध्याकाण्ड, ५३, १३, ६. २. वही— ५३, ६.

३. महाभारत — शान्ति पर्व, १२३, १५--१६.

४. वही— आदि पर्व, ७५, ५० तथा वही ८५, १२.

५. ‘वर्ग मूल सदैवार्थः कामोऽर्थ फल भुञ्जते ।’ महाभारत शान्तिपर्व, १२१, ४

६. वेणी सहार— १, २१.

वीरो के लिए शत्रु की प्रतिज्ञा को भङ्ग करना अत्यन्त हर्ष का कारण होता है--

“अथ मिथ्याप्रतिज्ञोऽसौ किरीटी क्रियते मया ।

शस्त्रं गृहाण वा त्यक्तवा मीली वा रचयाञ्जलिम् ।”

प्रतिज्ञा को पूरी करके वीर अपने हृदय में हर्ष एवं गर्व से बिभोर हो जाता है ।^१

आत्मश्लाघा

प्रतिज्ञा की घोषणा करते हुए वीर राजा कभी आत्म श्लाघा के वश में पड़कर स्वयं के गुणानुवाद एवं दूसरों की निन्दा करने में निरत हो जाते हैं । आत्मश्लाघिता की पराकाष्ठा रावण की उक्तियों में दृष्टिगोचर होती है । राम को रावण अपनी अङ्गुली के समान भी नहीं मानता ।^२ वह विश्वमें किसी को अपने समान पराक्रमी नहीं समझता—

“न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु न रिषिषु ।

अहं पश्यामिलोकेषु यो मे वीर्यंसमो भवेत् ।”^३

हनुमान् के आचरण में आत्मश्लाघिता का अभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है । वह रावण की प्रशंसा किये बिना नहीं रहता—

“अहो रूपमहो वीर्यमहो सत्त्वमहो द्युतिः ।

अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता ।”^४

यदि वह अधर्मी नहीं होता तो वह राक्षस राज देव लोक के रक्षक होने का भी अधिकारी होता—

१. वेणी संहार— ३, ४२.

२. वही— ६, ३७.

३. रामायण— अरण्य काण्ड, ४८, १६.

४. वही— ५५, २०, देखिये : “ इन्द्रोवा शरणं तेऽस्तु प्रभुर्वा मधुसूदन ।
मच्चक्षुष्पथमासाद्य सजीवो नैव यास्यति ।” अभिषेक नाटक— १, १२.

५. रामायण— सुन्दर काण्ड, ४६, १७.

“यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः ।

स्यादयं सुरलोकस्य शक्रस्यापि च रक्षिता ।”

राम भी उसकी तेजस्विता की प्रशंसा किये बिना नहीं रहते ।^१

राम के आचरण से यह तथ्य निकाला जा सकता है कि आत्मश्लाघा दम्भियो एवं दर्प युक्त पुरुषों का असदाचरण है । राजा का आत्मश्लाघिता से सदैव मुक्त रहना नितान्त अपेक्षित है ।

निन्दा

आत्म श्लाघिता के समान ही राजाओं के लिए निन्दित जीवन व्यतीत करना महान् अभिशाप है । अहित की भावना से किसी की यथार्थ अथवा कल्पित बुराई करना निन्दा कहा जाता है । निन्दा को अत्यन्त गर्हणीय कहा गया है ।

राम सीता-विषयक लोकापवाद को अकल्पनीय कलंक के रूप में प्रादुर्भूत हुआ मानते हैं —

“राजर्षि वशस्य रवेः प्रसूतेरुपस्थितः पश्यत कीदृशोऽयम् ।

मत्त. सदाचारशुचे कलङ्कः पयोदवातादिव दर्शणस्य ।”^२

निन्दा के कारणभूत व्यक्ति का परित्याग ही श्रेयस्कर है । सीता को निर्दोष मानते हुए भी लोकापवाद की महिमा को समझकर राम सीता के परित्याग का निश्चय करते हैं ।^३

राजा के लिए इससे अधिक और क्या निन्दा जनक विषय हो सकता है कि कोई शास्त्र का पारगामी महर्षि अपनी गुरु दक्षिणा के लिए याचना करे और असफल मनोरथ होकर वापस लौट जाय—

“गुर्वर्थमर्थी श्रुतपारदृशवा रघो. सकाशादनवाप्य कामम् ।

गतो वदान्यान्तरमित्थय मे माभूत्परीवाद नवावतार. ।”^४

निन्दनीय पाप कृत्यों के विषय में चर्चा करना भी अश्रेयस्कर माना जाता है—

१. रामायण — सुन्दर काण्ड, ४६, १८. २. वही— युद्ध काण्ड, ५६, २८.

३. रघुवश— १४, ३७. ४. वही— १४, ४०. ५. वही— ५, २४.

“आलप्यालमिदं बभ्रोर्यत्स दारानपाहरत् ।

कथापि सलु पापानामलमश्रेयसे यतः ।”^१

प्रतिशोध

निन्दा के कारण अथवा पराजय से प्रतिशोध की भावना जाग्रत होती है । शत्रु के द्वारा किये गये अपकार का बदला चुकाने की अभिनाषा मानव में स्वभावतः होती है । दुर्योधन के द्वारा किये गये अपकारों से उत्पन्न होने वाले अमान जन्य प्रतिशोध की अग्नि से मोत प्रोत भीम की घृतराष्ट्र के प्रति उक्ति इसी तथ्य को व्यक्त करती है । भीम की उक्ति में आत्मश्लाघिता एव प्रतिशोध की भावना का समन्वित रूप दृष्टिगोचर होता है ।

“क्षुण्णताशेषकौरव्यः क्षीवौ दुःशासनासृजा ।

भङ्क्ता सुयोधनस्योर्वो भीमोऽयं शिरसाञ्चति ।”^२

पूर्व-प्रतिज्ञानुसार भीम दुर्योधन को युद्ध भूमि में भारकर पीने से वचे हुए उसके रक्त से द्रौपदी के केशों को सँवार कर प्रतिशोध की अग्नि का शमन करता है ।^३

मृगया

पराक्रम हीनता के कारण प्रतिशोध लेने में असमर्थ राजा लोग अपनी प्रतिशोध की भावना को वन्य पशु आदि का महार कर निवृत्त करते हैं । धर्म शास्त्र के अनुसार आखेट को बुरा नहीं माना गया है ।

“मृगया न विगीयते नृपैरपि धर्मागममंपारगैः ।

स्मर सुन्दर मां यदत्यजस्तव धर्मः सदयो दयोज्वलः ।”^४

अपने कुल के बल हीन प्राणियों को खाने वाले मत्स्यों को, कोटर के वृक्षों को हानि पहुँचाने वाले पक्षियों को तथा निरपराध वृणों को पीड़ा देने वाले मृगों को मारने में राजगण पाप के भागी नहीं समझे जाते ।^५

कालिदास के अनुसार मृगया एक महान् गुण माना गया है । मृगया के सन्दर्भ में भागने एव मृग का अनुसरण करने से शरीर हलका होता है, भय एव क्रोध में प्राणियों

१. शिशुपाल वध—२, ४०.

२. वेणी संहार—५, २८.

३. वही—६, ४१.

४. नैषध चरित—२, ६।

५. वही—२, १०.

के विकार युक्त चित्त का परिज्ञान होता है एवं लक्ष्य सिद्धि के कारण धनुर्धारियों का वह उत्कर्ष है ।^१

मृग के द्वारा यह पूछने पर कि सब प्राणियों के हितकर इस काल में मैथुन में निरत मृग का वध किसे अभीष्ट होगा, पाण्डु उत्तर देते हैं कि शत्रु वध में जो वृत्ति मानी जाती है वही मृगों के वध में भी इष्ट है अतः छल छद्म, माया अथवा निष्कपट भाव से मृगों का वध गहंशीय नहीं है-

“शत्रुणां या वधे वृत्तिः सा मृगाणां वधे स्मृता ।

अच्छद्मना मायया च मृगाणां वध इष्यते ।”^२

राजा के दोष

महर्षि वाल्मीकि ने राजाओं के आचार एवं व्यवहार का विवेचन राम और भरत के प्रश्नोत्तर के माध्यम से कराया है । उसी में राजा के दोषों की भी परिगणना यथार्थ एवं यथावत् रूप से की गयी है । राजाओं के प्रमुख १४ दोष माने जाने हैं उनसे राजाओं को सदैव मुक्त रहना चाहिये । वे हैं - नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का सङ्ग न करना, विपरीत बुद्धि वाले मूर्खों से परामर्श लेना निश्चित किये हुए कार्यों को शीघ्र न आरम्भ करना, गुप्त मन्त्रणा को प्रगट कर देना, माङ्गलिक कृत्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक साथ आक्रमण कर देना ।^३

इनके अतिरिक्त राजा को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए । नीति और विनय, दण्ड और अनुग्रह, आदि का अविवेक पूर्ण उपयोग करना उनके लिए समीचीन नहीं—

“नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि ।

राजवृत्तिरसकीर्णा न नृपाः काम वृत्तयः ।”^४

राजा को अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए । एक के अपराध के लिए अनेक का सहार उचित नहीं ।^५

१. अभिज्ञान शाकुन्तल— २, ५.

२. महाभारत— आदिपर्व. ११८, १९, १२-१३.

३. रामायण— अयोध्याकाण्ड, १००, ६५-६७.

४. वही— किष्किन्धा काण्ड, १७, ३०-३१.

५. वही— अरण्यकाण्ड, ६५, ९. “नैकस्य तु कृते लोकाश्च विनाशयितुमर्हसि ।”

राजा का एक यह दोष कहा गया है कि वे चाटुकारी वञ्चक व्यक्तियों के द्वारा अपनी मिथ्या प्रशंसा को सत्य मानकर उसके अनुगार ही आचरण करते हुए प्रजाजन के समक्ष उपहासास्पद बन जाते हैं। सदा सत्य बोलने वाले व्यक्ति भी तृष्णा के कारण राजा की मिथ्या प्रशंसा में सलग्न हो जाते हैं जो निम्पृह एवं आसक्ति रहित हैं, राजा तृण के समान उनके तिरस्कार का विषय होता है।'

राजा एवं प्रजा

लोक मर्यादा एवं समाज में व्यवस्था को स्थापित करने के हेतु ईश्वर ने राजा की सर्जना की। अष्ट-लोकपालों के अंश से परिप्लुत एवं समस्त शक्तियों से ओत प्रोत राजा की देवी सृष्टि लोक रक्षा एवं समाज के कार्यों को यथाक्रम व्यवहृत करने के हेतु भूमण्डल पर उद्दिष्ट हुई। यही कारण है कि भारतीय प्रजा ने राजा को ईश्वर के समान मानते हुए कदापि उसका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। भारतीय धर्म ग्रन्थों में सदा से ही इस तथ्य की पुष्टि की गयी है। भारतीय परम्परा की यह मान्यता रही है कि आठों लोकपालों के तेज से समाविष्ट राजा का लोक की रक्षा के लिए ही अवतरण होता है। उसमें ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा भारतीयों की अपनी विशेषता है। धर्म प्राण इस देश में जातीय जीवन, समाज, राष्ट्र सभी कुछ धर्म की भावना से अनुग्राहित हैं। राज्याभिषेक के समय किये जाने वाले धार्मिक विधान उसमें देवत्व को प्रतिष्ठित करते हैं। भारतीय वाङ्मय इस बात का साक्षी है कि इस देश में राज सत्ता को सदैव श्रद्धा एवं आदर दिया गया है। राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह की भावना इसी कारण यहाँ नहीं विकसित हो सकी। कुछ एक विरोधी तत्त्वों ने यथा कथंचित् दर्शन होते हैं परन्तु राजद्रोह सदा से ही अत्यन्त गहरी एवं सर्वथा हेय माना जाता रहा है।

राज्य, स्वराज्य, साम्राज्य और महाराज्य आदि शब्दों का यथावसर राज्य के अर्थ में प्रयोग होता रहा है, परन्तु वैदिक साहित्य की प्रमुख देन है 'राष्ट्र' शब्द। यह शब्द आर्यों की राष्ट्रीय भावनाओं एवं अनुभूतियों से समाविष्ट तथा उनके संगठन की धार्मिक अभिव्यक्ति का परिचायक है। 'राष्ट्र' शब्द में आर्यों का देग, समाज, राज्य, जाति बन्धन एवं संस्कृति निहित है। उनकी यह काव्यमा सदैव रहती है कि राष्ट्र के वीर सेनानी क्षत्रिय, वीर, धनुर्धर लक्ष्यवेधी और महारथी बनें।^१ प्रजा के अभ्युदय के लिए अपना सर्वस्व देने

१. मुद्राराक्षस—३, १६.

२. "आराष्ट्रे राजन्य शूर इष्योऽति व्याधी महारथो जायताम्।"

यजुर्वेद—२२, २२।

को प्रस्तुत रहना तथा उनकी रक्षा के हेतु सतत जागरण शील रहना आग्रं जनता में प्रजा के प्रति पूर्ण विश्वास के उत्पन्न होने का कारण होता था । वैदिक वाङ्मय में इस भावना को प्रोत्साहन एवं परिपुष्टि प्राप्त हुई है ।

इसी कारण से राजा विचार विमर्श करने के लिए चतुर एवं ज्ञान सम्पन्न मन्त्रियों को नियुक्त करता था व अन्तर आने पर समग्र जनता को भी एकत्रित करके उससे भी परामर्श ग्रहण करना अपना कर्तव्य समझता था । मधुभक्षिका जिस प्रकार पुष्पो से मधु का चयन करती है उसी प्रकार राजा भी प्रजा को पीडा पहुँचाये बिना यथोचित धनको कर के रूप में ग्रहण करता है । इस प्रकार उपलब्ध धन का वह प्रजा के हित में उपयोग करता है । सूर्य, जिस प्रकार, पृथ्वी से जल ग्रहण कर उसे बहुगुणित रूप में वर्षा कर देता है उसी प्रकार राजा भी उस 'कर' के द्वारा प्रजा की सर्वतोमुखी उन्नति करता हुआ राज्य में सुख और समृद्धि की वर्षा करता है ।

राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध परस्पर आवद्ध हैं । राजा के द्वारा प्रजा-पालन एवं प्रजा की राजा के प्रति भक्ति, श्रद्धा एवं प्रेम एक दूसरे के कारण एवं कार्य हैं । यदि प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रमुख उद्देश्य है तो साथ ही साथ यह भी स्वतः सिद्ध है कि प्रजा भी अत्यन्त विशुद्ध अन्तःकरण में राजा के प्रति आदर भावना एवं भक्ति भावना को दृढमूल करे तथा मन, वचन एवं कर्म से राजा के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करे ।

जिस राजा के राज्य में प्रजा अन्यान्य कष्टों एवं दैवी विपदाओं को भोगती है उसका जीवन ही नितराम् व्यर्थ है—

“धिक् तस्य जीवित राज्ञी राष्ट्रं यस्यावसीदति ।

श्रवृत्यान्यमनुष्योऽपि यो वैदेशिक इत्यपि ।”

प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पालन के हेतु राजा की सर्वस्व परित्याग कर देने की घोषणा, उसकी प्रजा को उसमें अनुरक्त कर देती है ।^१

प्रजा

श्रेष्ठ राजा के आश्रय में प्रजा-जन सुसम्पन्न एवं समृद्धिशाली होते हैं ।

१. महाभारत—शान्ति पर्व, १३०, ३४.

२. उत्तर रामचरित—१, १२.

रामायण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राम के राज्य में अयोध्या एवं उसके जनपदों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त समृद्ध थी। प्रजा का जीवन स्तर ऊँचा था तथा सभी पूर्ण ज्ञानवान् एवं कुशल थे। राजा से प्रजा का घनिष्ठ सम्बन्ध उनके पारस्परिक आदान प्रदान, प्रजा की राज भक्ति, राजा की कर्तव्य परायणता आदि सामाजिक जीवन का आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं।

अश्वघोष ने गायो की सुसम्पन्नता को बताकर तात्कालिक राज्य समृद्धि की ओर संकेत किया है—

“पुष्टाश्च तुष्टाश्च तदास्य राज्ये साध्वी रजस्का गुणवत्पयस्काः ।
उदग्रवत्से. सहिता बभूवुर्बह्व्यो बहु क्षीरदुहश्च गावः ।”

प्रजा की समृद्धिशालिता राजा के विशुद्धाचरण एवं मर्यादा के पालन पर निर्भर रहती है। शान्तनु के राज्य में बन्धुओं का असम्मान करने वाला, अदाता, अन्न का पालन न करने वाला, असत्याचरण शील एवं हिंसक कोई भी नहीं था। प्रजा जन दुर्मित्र भय एवं रोग भय से मुक्त होने से स्वर्ग के समान सुखी थे। पति पत्नी परस्पर कभी सदाचार भङ्ग नहीं करते थे।^१ किसी ने रति के लिए काम का सेवन नहीं किया, काम के लिए धन की रक्षा नहीं की, धन के लिए किसी ने धर्माचरण नहीं किया और धर्म धर्म के लिए किसी ने हिंसा नहीं की—

“कश्चित् सिपेवे रतये न काम कामार्थमर्थं न जुगोष कश्चित् ।
कश्चिद्धनार्थं न चचार धर्मं धर्माय कश्चिन्न चचार हिसाम् ।”

सभा

शासन प्रबन्ध में राजा का दक्ष एवं विद्वान् होना नितान्त अपेक्षित है। सामान्यतः शासन सम्बन्धी सभी महत्त्व पूर्ण प्रश्नों पर प्रजा अथवा प्रजा के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा का परामर्श लेना सर्वथा समीचीन होता है।

सभा एवं सभासदों के कर्तव्यों का विवेचन करते हुए राम कहते हैं कि वह सभ सभा नहीं जहाँ वृद्ध पुरुष न हों, वे वृद्ध वृद्ध नहीं जो धर्म सगत परामर्श न देते हों, वह धर्म धर्म नहीं जो सत्य न हों और वह सत्य सत्य नहीं जो निश्चल और स्वतः प्रेरित न हों—

१. बुद्ध चरित— २, ५.

२ वही— २, ११ व १३.

३. वही— २, १४.

“न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् ।
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्य यच्छलेनानुविद्धम् ।”^१

सभासदों का यह परम कर्तव्य होता है कि वे असत्य का आश्रय कदापि न लें । जो सभासद सत्य बात जानते हुए भी मौन रहता है, वह असत्यवादी कहा जाता है ।

इसके अतिरिक्त जो सभासद स्वार्थ, क्रोध, लोभ या भयवश सत्य भाषण रूप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, वे नरक में पहुँच कर दण्ड के भागी होते हैं ।^२

राजा के द्वारा, सभासदों के समक्ष प्रस्ताव मात्र, रखना उचित माना गया है । अन्तिम निर्णय तो प्रजा वर्ग के अधीन होता है । दशरथ ने राम का नाम राज्याभिषेक के लिए प्रस्तावित कर परिपक्व के पक्षपात हीन एवं योग्य निर्णय के लिए आग्रह किया ।^३

प्रेमा जन ईश्वर के समान राजा का आदर सम्मान करना अपना प्रमुख कर्तव्य समझते हैं । प्रवास से लौटे हुए राजा दिलीप का स्वागत सत्कार करते हुए प्रजाजन राजा के लिए सर्वस्व समर्पण के लिए प्रस्तुत हैं —

“तमाहितोत्सुक्यमदर्शनेन प्रजा. प्रजार्थव्रतकपिताङ्गम्
नेत्रै. पपुस्तृप्तिमनाप्नुवद्भिर्जन्वोदयं नाथमिवौपधीनाम् ।”^४

कोसल राज्य की सुख समृद्धि का कारण प्रजा पालक इक्ष्वाकु नरेशों का उदार, न्यायपूर्ण एवं धर्म परायण शासन था । राम के पूर्वज ‘अनरण्य’ के शासन में अयोध्या में न कभी दुर्भिक्ष पड़ा, न अनावृष्टि हुई और न चोरो से ही भय उत्पन्न हुआ ।^५

शासन

आदर्श शासन प्रबन्ध ही देश की सर्वतोमुखी समृद्धि का मूल आधार होता है । सुव्यवस्थित शासन में प्रजा-वर्ग अत्यन्त प्रसन्न, धर्मात्मा, धन-धान्य-सम्पन्न एवं लोभ रहित रहते हैं । राम राज्य के वर्णन में शासन की आदर्श व्यवस्था के सहज ही दर्शन हो जाते हैं—

नित्य प्रभुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा ।^६

१. रामायण— उत्तर काण्ड (प्रक्षिप्त १३ सर्ग) ३४. -

२. वही— उत्तरकाण्ड (प्रक्षिप्त १३ सर्ग) ३५

३. वही— अयोध्या काण्ड, २, १३.

४. रघुवंश— २, ७३.

५. रामायण—अयोध्या काण्ड. ११०, १०

६. वही—काव्य, १, ६०-६३

प्रजा की सुख एवं समृद्धि का इससे अच्छा और क्या स्वरूप हो सकता है । समस्त प्रजा को एकत्रित करके उनका मत जानने से पूर्व उस विषय में अपने मन्त्रिमण्डल के साथ विचार विनिमय करना उचित प्रतीत होता है महाराज दशरथ ने मन्त्रि-परिषद् के साथ परामर्श करके प्रजा की धारणा एवं अभिलाषा को जान लिया था ।^१

रावण के राज्य में भी एक परामर्शदात्री सभा का विवरण प्राप्त होता है । रावण इस तथ्य से भली भाँति अवगत था कि सत्परामर्श ही सफलता की मूल आधार-शिला है—

“मन्त्रमूलं हि विजयं प्रवदन्ति मनिषिणः ।”^२

समासदो के आचार का रुचिर विवेचन रावण की सभा के अग्निवेशन में उपलब्ध होता है । समासदो में से कोई भी वृथा शब्द नहीं करता, कोई असत्य आपण नहीं करता एवं सभी राजा की ओर अभिमुख होकर आसीन होते थे ।^३

राज सभा में समासदो के आचार एवं व्यवहार का एक निर्धारित नियम रहता है । राजा के समक्ष अत्यन्त नम्रता एवं परम आदर पूर्वक वार्तालाप करना सभा का शिष्टाचार माना जाता है । इसके अतिरिक्त बड़ों के बीच में छोटे व्यक्तियों को बोलना उचित नहीं ।^४

शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए राजा को विभिन्न वर्गों की व्यक्तियों से यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये । कुछ व्यक्तियों को अनुनय से, लोभियों को दान देकर, मानियों को यथावसर सम्मान देकर, एवं भयभीतों को सान्त्वना के द्वारा प्रसन्न करना चाहिये—

“ऋद्धाननुनये. सम्यग् धनं बुध्वानुपार्जये ।
मानिनी मानये. काले व्रस्तान् पौलस्त्य सान्त्वये ।”^५

मन्त्री

राज्य की शासन व्यवस्था में मन्त्री परिषद् का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । अधिकांशतः मन्त्री पर राज्य का समस्त भार आश्रित रहता है ।

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, १. ४२.

२. वही—युद्ध काण्ड, ६, ५.

४. नैपथ्य चरित—१२, ५६.

३. वही—११, ३२,

५. भट्टी काव्य—१६, २४.

मन्त्रियों के गुण विशेषों का विवेचन चित्र कूट पर भरत को दिये गये राम के उपदेश में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है । अमात्यगण शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेन्द्रिय, कुलीन, बाह्य चेष्टाओं से मनकी इच्छाओं को जानने के वाले सुयोग्य होने चाहिये । मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ अमात्य यदि एक भी हो तो वह राज्य को मुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है । राजा सुतरान् परीक्षा करके पूर्वजो के समय से विश्वसनीय, तथा अन्त एव बाह्य चेष्टाओं एवं क्रिया कलाओं से पवित्र अमात्यो को उत्तम कार्य में नियुक्त करता है ।^१

इसके अतिरिक्त दशरथ की मन्त्रि परिषद् के सदस्यों के विषय में कहे गये तथ्य मन्त्रि के गुणों के आदर्श रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।^२

उन मन्त्रियों में कोई ऐसा न था, जो काम, क्रोध, या स्वार्थ के वशीभूत होकर असत्य भाषण करता हो । अपने अथवा शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनमें छिपी नहीं रहती थी । पर राजा क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं—ये सभी तथ्य उन्हें गुप्तचरों के द्वारा ज्ञात होते रहते थे । वे अवसर आने पर अपने पुत्र को भी उचित दण्ड देने में सकोच नहीं करते थे—

“ऋषात्कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृत वचः ।

तेषामविदित किञ्चित् स्वेषु नास्ति परेषुवा ।

क्रियमाणं कृत चापि चारेणापि चिकीर्षितम् ।

प्राप्त कालं यथा दण्ड धारयेयु सुतेष्वपि ।”^३

मन्त्रियों के साथ परामर्श करके किसी कार्य को आरम्भ करना सफलता का प्रमुख आधार माना जाता है—

“मन्त्र प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिमि ।

स जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ।”^४

तत्त्व के अर्थ को पूर्णतया यथावत् जानने वाला व्यक्ति भी अकेला कर्तव्य कार्य में सन्देह युक्त ही रहता है—

१. रामायण—अयोध्या काण्ड, १००, १५, २४, २६.

२. वही—बाल काण्ड ७, ६—८

३. वही—७, ६-११   ४. रघुवश—१७, ५०,

“मम तावन्मतमिदं ध्रुवतामङ्ग वामपि ।
ज्ञातसारोऽपि खल्वेकः सदिग्धे कार्यवस्तुनि ।”

श्रेष्ठ राजा विश्व मे अजित पद को प्राप्त करने के लिए अत्यन्त नीति विचारद मन्त्रियो के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं तथा मुक्ति लाभ के हेतु यथार्थ तत्व दर्शी योगियो का साहचर्य करते हैं ।^१

मन्त्री का प्रमुख कर्तव्य है—राजा को उचित मार्ग का दिग्दर्शन कराना । राजा और मन्त्री जब दोनों एकमत होकर कार्य करते हैं तभी राज्य मे सुख और समृद्धि एवं अम्युदय होता है—

“स किं सखा साधु न शास्ति योऽधिप हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभुः ।
सदानुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेण्वमात्येषु च सर्वसम्पदः”^२

राजा और मन्त्री दो स्तम्भ होते हैं । इन दोनों ही के अत्यन्त कुशल एवं ज्ञान-वान् होने पर राज्य लक्ष्मी स्थिर रहती है किन्तु उनमें से एक के अक्षम होने पर वह उनका परित्याग कर देती है ।^३

सा स्त्री स्वभावादसहा भरस्य तयोद्वयोरेकतर जहाति ।^४

नीतिज्ञ एव विज्ञ मन्त्रि से पृथक् किया गया लोक व्यवहार से शून्य एवं मन्द बुद्धि राजा राज्यभार को क्षण भर भी वहन नहीं कर सकता ।^५

माघ कवि का कहना है कि गुणो के यथायोग्य कार्य न करने से राज्य कार्य को विध्नित करने वाले, कष्ट वेश धारण करके वस्तुतः शत्रु तुल्य व्यवहार करने वाले दुष्ट मन्त्रियो का परित्याग कर देना चाहिये ।^६

अमात्यो के नानाविध कर्तव्यो का परिगणन राषण सभा के वर्णन मे किया गया है । मिथ्या वादी, दुष्ट एव पर स्त्री लम्पट मनुष्यो का पूर्ण परिचय प्राप्त करके समस्त राष्ट्र मे शान्ति स्थापित करना, विधान एव नियमो के प्रति सजग करते हुए प्रजा जनो को सत्य, नीति, धर्म और सदाचार के नियमो का उल्लघन करने से रोकना आदि को उनके उत्तरदायित्व मे प्राथमिकता दी गई है ।^७

-
१. शिशुपाल वध—२, १२	२. रघुवश—८, १७,
३. किरातार्जुनीय—१, ५	४. मुद्राराक्षस—४, १३
५. मुद्राराक्षस—४, १३,	६. वही—४, १४,
७. शिशुपाल वध—२, ५६	८. रामायण—युद्ध काण्ड, ११, २५-२६

मन्त्रियो का यह प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह राजा को दुष्कर्मों की और प्रवृत्त होने से रोके । भर्त्सना पूर्वक रावण से यह कहा गया कि उत्पथ से तुझे न रोकने वाले ये तेरे मन्त्री वध्य है—

“वध्या. खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण ।

ये त्वामुत्पथमारूढ न निगृह्णन्ति सर्वशः ।”

राजनीति का प्रमुख अङ्ग है ‘मन्त्रगुप्ति’ । परस्पर विचार विनिमय करके निश्चित किया गया मन्त्र राजा के द्वारा अत्यन्त गुप्त रखा जाता है—

“नास्य छिद्र पर. पश्येच्छिद्रेषु परमन्वियात् ।

गृहेत्कुर्मं इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ।

मन्त्र को विजय का मूल माना जाता है । उत्तम, मध्यम एवं अधम—तीन प्रकार से मन्त्रों का वर्गीकरण किया गया है— नीतिज्ञ मन्त्रिगण किसी विषय पर एकमत हो वह मन्त्र उत्तम माना गया है । अनेक मतों पर विचार विनिमय के अनन्तर जो एक मत निर्धारित किया जाय वह मध्यम तथा जहाँ ऐकमत्य नहीं हो वह अधम मन्त्र कहा जाता है ।

मन्त्र गुप्ति एवं हर्ष, शोकादि भावों को प्रगट न होने देने वाले राजा के कार्य पूर्व जन्म के सस्कार के समान फलों के अनुमान से किये जाते हैं—

फलानुमेयाः प्रारम्भा. सस्काराः प्राक्तना इव ।”

बुद्धि एवं मन्त्र-शक्ति युक्त उत्साह के आधार पर राजा को अपने अम्युदय के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये, क्योंकि ये दोनों उदित होने वाली प्रभु शक्ति के मूल कारण हैं—

“प्रजोत्माहवत स्वामी मतेताघातुमात्मनि ।

तौ हि मूलमुदेष्यन्त्या. गीषोरात्मसम्पदः ।”

भास्ती. शासन परम्पर में प्रायः ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज पद का अधिकारी

१. मुद्राराक्षस—३, ३२

२. रामायण—अरण्य काण्ड, ४१, ६.

३. महाभारत—शान्तिपर्व ८३-५५, तथा आदिपर्व, १३६, ६-८

४. रामायण—बुद्ध काण्ड, ६, १२-१५

५.—रघुवंश १, २०.

६. शिशुपाल वध- २ ७६.

राजनीति

होता है, किन्तु साथ में उसका गुणी एवं धर्मात्मा होना भी आवश्यक है। राजा ययाति ने ज्येष्ठ पुत्र यदु को राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पुरु को राज्य दिया—

“माता पित्रो वचनकृत् हितः पथ्यश्च यः सुतः ।

सर्वमर्हति कल्याण कनीयानपि सत्तम ।”

पुत्र के अभाव में राजा के कनिष्ठ भाई को युवराज बनाने का उल्लेख प्राप्त है। राम के पुत्र न होने के कारण राज्याभिषेक के समय भरत को ही युवराज बनाया गया था। दुर्योधन के शासन काल में दुःशासन को युवराज के पद पर आरूढ़ किया गया।^१

पुत्र को राज्य भार देकर वाधक्य में राजा यति के समान वन के वृक्षों को अपने निवास का आश्रय बनाते थे—

“भवनेषु रसाधिकेषु पूर्वं क्षितिरक्षायमुपन्ति ये निवासम् ।

नियतकयतिव्रतानि पश्चात्तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम् ।”

इस प्रकार की ही अभिव्यक्ति कण्व के द्वारा दिये गये शकुन्तला के उपदेश में दृष्टिगोचर होती है।^२

न्याय व्यवस्था

न्याय वितरण राजा का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। न्याय तन्त्र में वादी एवं प्रतिवादी के तर्क पूर्ण तथ्यों का सम्यक् अध्ययन कर निष्पक्ष निर्णय को अभिनिवेश दिया जाता है। परम्परा से स्थापित राज धर्म के अनुसार योग्य न्यायाधीशों के द्वारा पूर्ण परीक्षण कराकर राजा स्वयं अभियुक्तों के लिए दण्ड विधान करे। निरपराध के असू राजा के पुत्र, वन, धान्य आदि सर्वस्व का नाश कर देते हैं—

“यानि मिथ्याभिज्ञस्ताना पतन्त्यश्रूणि रावव ।

ताञ्च पुत्र पशून्घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः ।”

न्याय के इस सिद्धान्त का प्रति पालन राम एवं भरत के प्रश्नोत्तर में सुस्पष्ट रूप से किया गया है।^३ शासन व्यवस्था में दण्ड विधान का विशेष महत्त्व माना जाता है।

१. महाभारत—आदिपर्व, ८५, २५-३०.

२. किराताजुनीय—१, २२.

३. अभिज्ञान शाकुन्तल—७, २०; देखिये—रघुवन्ध ३, ७०.

४. वही—४, २०

५. रामायण—अयोध्या काण्ड, १००, ५६

६. वही—१००, ५६-५८

अपराधियों को दण्ड देकर लोक मर्यादा की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है ।^१

अपराध का निर्णय करने के लिए विप, जल, तुला एवं अग्नि के द्वारा परीक्षा करनी चाहिये । केवल शत्रु के कहने मात्र से दण्ड देने वाला अविवेकी राजा अपने वंश का सर्वनाश करता है ।^२

अधिकरण में न्यायोचित मार्ग से हटकर वादी एवं प्रतिवादी मिथ्या अभियोग को प्रस्तुत करते हैं, सज्जन भी अपने दोषों को प्रगट नहीं करते अतः वादी एवं प्रतिवादी के तर्कों के आधार पर किया गया निर्णय दोषपूर्ण होकर राजा को पाप में डालता है ।^३

आधिकरणिक

निष्पक्ष एवं यथाशक्ति निर्णय देने के लिए आधिकरणिक का न्याय विधान से पूर्ण परिचित एवं विविध गुण समन्वित होना नितान्त आवश्यक है । वह शास्त्रों में निष्णात हो, कपट का आचरण करने वाले व्यक्तियों के पहचानने में दक्ष हो, उसमें वक्तृत्व कला हो तथा वह क्रोध न करे; मित्र एवं अमित्र के साथ पक्षपात रहित होकर तर्क वितर्क के आधार पर ही उत्तर देने वाला हो; दीनों का रक्षक एवं धूर्तों को दण्ड देने वाला हो एवं धर्म के अनुसार निर्लोभ होकर आचरण करता हुआ वह राजा के क्रोध से प्रजा जनो की निरन्तर रक्षा करता रहे ।^४

अधिकरण के अध्यक्ष की असावधानता एवं अविवेक से व्यवहाराग्नि में गिराये गये सहस्रो निष्पाप व्यक्ति मृत्यु मुख में पदापर्ण करते हैं तथा इस प्रकार से पापाचरण से राजा के अमङ्गल के साधन भी बनते हैं ।

ईदृशे व्यवहाराग्नी मन्त्रिभिः परिपातिता ।

स्थाने खलु महीपालाः गच्छन्ति कृपणा दशाम् ।^५

दण्ड विधान की कठोरता से राज्य में प्रजा वर्ग भय के कारण मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करता—

“आकर्षन्तु सुवर्ध्वेन श्वमिः सखाद्यतामथ ।

शूले वा तिष्ठतामेव पाठ्यता क्रकचेन वा ।”^६

१. महाभारत—आदिपर्व—४१, २८ । तुलनीय—वही—वनपर्व, १५०, ३६

२. मृच्छकटिक—६, ४३   ३. मृच्छकटिक—६, ४,   ४ वही—६, ५.

५. मृच्छकटिक—६, ४०. तथा द्रष्टव्य—वही—६, ४१.   ६. वही—१०, ५४.

छूत क्रीडा मे हारे हुए व्यक्ति के प्रति किये गये दण्ड विधान से दण्ड की बीभत्सता का परिचय मिल सकता है । जो दिन भर सिर नीचा किये लटकता नहीं रहा, घसीटेने से पत्थर के चिन्ह जिसकी पीठ मे अंकित नहीं हुए, जिसकी जवाएँ प्रतिदिन कुत्ते के द्वारा नोची नहीं गयी, ऐसे अत्यन्त कोमल व्यक्ति का छूत क्रीडा से कोई प्रयोजन नहीं ।'

न्याय व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था का समुचित रूप से संचालन करने के कारण राजा सदैव पराधीन रहता है । पर हित निरत राजा स्वयं का हित चिन्तन नहीं कर सकता । यदि वह प्रजा जन के हित के लिए अपना स्वार्थ परित्याग करता है तो वह वस्तुतः क्षिति पालक के आनन्द का उपयोग करने मे अक्षम है । इस प्रकार स्वार्थ से परमार्थ को श्रेयस्कर मानता हुआ लोकरञ्जन मे निरन्तर व्यस्त रह कर राजा केवल कष्ट ही भोगता है ।'

राज्यश्री की आराधना करना सर्वथा सरल नहीं है । यह लक्ष्मी अत्यन्त उग्र व्यक्ति से उद्विग्न होती है परिभव के भय से कोमल व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, मूर्ख से द्वेष करती है एवं अत्यन्त विद्वानो से भी प्रेम नहीं करती, वीरो से डरती है, तथा नितान्त भीरुओ का परिहास करती है, अतः स्वेच्छाचारिणी वेश्या के समान यह कष्टसेव्य है ।'

राज्य प्राप्ति को महर्षि व्यास ने परतन्त्रता कहकर कष्ट दायक बताया है ।

पाण्डवो के दीन्य कर्म के लिए जाने पर कृष्ण से दुर्योधन ने कहा कि राज्य का वीर एवं सहृदय राजकुमार ही भोग कर सकते हैं । राज्य का मूल्य तो वीरता है । वह न तो मागा ही जाता है और न दीन व्यक्तियों को दिया ही जाता है ।'

नीति

राजनीति एवं व्यवहार का विवेचन रामायण एवं महाभारत मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होता है । मुद्राराक्षस मे चाणक्य नीति की विविधता के सुतरा दर्शन हो जाते हैं : कही वह नीति प्रगट होती है तो कही अतिगहन, कही समस्त अङ्गो से परिपूर्ण है तो कही अतिवृक्ष, कही इमका बीज नष्ट होता प्रतीत होता है तो कही उसका विशद फल पल्लित होता है ।'

१. मृच्छकटिक—२, १२.

२. मुद्रा राक्षस—३, ४.

३. तीक्ष्णादुद्विजते मूढो परिभवत्रासान्न सन्तिष्ठते । मुद्राराक्षस—३, ५.

४. दून वाक्य—१, २४.

५. मुद्राराक्षस—५, ३.

नीति के आधार पर किया गया कार्य अर्थसिद्धि को सम्पन्न करने वाला होता है। अपना अपयश हटाकर शत्रु पर डालने तथा अपने राज्यार्थ के अधिकारी शत्रु का नाश करने वाले राजा की नीति का एक ही बीज अनेक फल देता है।^१

नीति का आश्रय लेने से मित्र शत्रु बन छाते हैं और शत्रु गण मित्रता को प्राप्त होते हैं—

“मित्राणि शत्रुत्वमुपानयन्ती मित्रत्वमर्थस्यवशाच्च शत्रून् ।
नीतिर्नयत्यस्मृतपूर्ववृत्ता जन्मान्तर जीवत एव पुनः ।”^२

नीति में शूरता एवं नय का कान्त समन्वय ही राज्य को दृढता एवं समृद्धि प्रदान करता है। शूरता हीन राजनीति कायरता है तथा नीति हीन शूरता केवल पशुता है—

“कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं स्वापद चेष्टितम् ।
अतः सिद्धिः समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः ।”^३

समय पर आरम्भ किया हुआ कार्य परिणाम में सिद्धि को देता है।^४

राजा की उग्रता नीति की रुचिर साधिका है। बिना उग्रता का आश्रय लिये राजा अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग शत्रुओं का दमन नहीं कर सकता।^५

राजा के विरुद्ध बोलने अथवा आचरण करने वाले व्यक्ति के हृदय में दृढमूल जीवित-नाश का भय राजदण्ड का प्रमुख आधार माना जाता है।

“स्मरतापि भय राजा भय न स्मरता पि वा ।
उभाभ्यामपि गन्तव्यो भयादप्यभयादपि ।”^६

इस प्रकार यातना मात्र से प्राण दण्ड तक अपराधों का दण्ड देना राज्य को सुदृढ बनाता है।

‘राजाज्ञा वलीयसी’ के अनुसार राजा की आज्ञा अविचारणीय एवं अनुत्तलनीय होती है। आज्ञापालन कराने की क्षमता ही राजा का प्रमुख सूत्र है। अधिक भूषण आदि के उपयोग से राजा नहीं होता—

१. मुद्राराक्षस—२, १६

२. रघुवश—१७, ४७.

३. दूत घटोत्कच—१, ३२.

४. वही—५, ८.

५. वही—१२, १६.

६. बालचरित—२, १३.

“भूषणाद्युपभोगेन प्रभुर्भवति न प्रभुः ।
परैरपरिभूताज्ञस्त्वमिव प्रभुरुच्यते ॥”

किसी विशेष कारण से ही किन्हीं व्यक्तियों को विघाता ने प्रबल पराक्रम की निधि के रूप में उत्पन्न किया है। अपनी दृष्टा भङ्ग को जिस प्रकार सिंह सहन नहीं कर सकता उस प्रकार राजा भी आज्ञा भङ्ग को नहीं सह सकते।^१

इसी तथ्य को चन्द्रगुप्त के विषय में भी विशाख दत्त ने अभिव्यक्त किया है।^२ एक साधारण पुरुष भी अपने आनन्द में भङ्ग को सहन नहीं कर सकता, उसका तो कहना ही क्या जो लोकोत्तर तेज को धारण करने वाला है—

“सद्यः क्रीडारसच्छेद प्राकृतोऽपि न मर्षयेत् ।
किन्तु लोकाधिक तेजो विभ्राण पृथिवीपतिः ।”

यही कारण है कि राजा के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का अहित निश्चित होता है। यदि प्राण, वंभव, कुल, वंश आदि की रक्षा अपेक्षित है तो राजा का अहित सर्वथा परित्याज्य होता है।^३

सेवक

राज्य व्यवस्था में सेवक का अत्यन्त प्रमुख स्थान है। मन, वचन एवं कर्म से स्वामी का हित सम्पादन करना ही सेवक का प्रमुख कर्तव्य है। गुणों के आधार पर सेवकों का उत्तम, मध्यम एवं अधम—इन तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। स्वामी के द्वारा सुदुष्कर कार्य में नियुक्त किये जाने पर जो उस कार्य को अत्यन्त अनुराग एवं भक्ति से सम्पन्न करता है वह उत्तम सेवक की श्रेणी में रखा जाता है। जो स्वामी के प्रिय एवं उत्कृष्ट कार्य को तत्परता से करता हुआ भी सम्पन्न न कर सके वह मध्यम कोटि का सेवक माना जाता है, और जो अपने स्वामी के कार्य को न करने के लिए कृत सकल्प होता है वह अधम सेवक माना गया है।^४

सेवक के विशेष गुणों का विवेचन करते हुए विदुर ने कहा कि जो स्वामी के अभिप्राय को जानकर आलस्य छोड़ सभी कार्यों को यथावत् सम्पन्न कर स्वामी का हित करता है तथा स्वामी में अनुरक्त है वही श्रेष्ठ भूत्य है—

१. मुद्रा राक्षस—३, २३.

२. वही—३, २२

३. वही—४, १०.

४. वही—४, १०.

५. वही—७, १.

६. रामायण—युद्धकाण्ड, १, ८-१०

“अभिप्रायं यी विदित्वा तु भर्तुः सर्वाणि कार्याणि करीत्यतन्द्री ।
वक्ता हितानामनुरक्त आर्यः शक्तिश्च आत्मेव हि सौनुकम्प्यः ।”^१

स्वामी के द्वारा किसी विशेष कार्य में नियोजित भृत्य के लिए यह सर्वथा अपेक्षित है कि मिथ्या भाषण अथवा प्रतिकूल आचरण करते उसकी कदापि प्रवृत्ति न करे । सेवक ही स्वामी के अङ्ग हैं—

“क्रियासु युक्तं नृपं चारचक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवंऽनुजीविभिः ।
अतोऽहंसि क्षन्तुमसाधुसाधु वा हित मनोहारि च दुर्लभ वचः ।”^२

दुःख सुख में समान रूप से स्वामी का अनुसरण करने वाले भृत्य का यह परम कर्तव्य है कि वह स्वामी की हित कामना से प्रेरित होकर अनुचित एवं अहितकारक प्रवृत्तियों में निरत अपने स्वामी को भले कार्यों में प्रवृत्त करे—

“विरोधि सिद्धेरिति कर्तुमुद्यतः स वारितं किं भवता न भूपतिः ।
हिते नियोज्यः खलु भूतिमिच्छता सहार्थनाशेन नृपोऽनुजीविना ।”^३

स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करना सत्सेवक के लिए समीचीन नहीं है,^४ विशेषतः, उस अवस्था में जब कि वह संकट ग्रस्त हो ।

वक्ता अपने स्वामी से सेवा रूप अनुग्रह की सतत अकाङ्क्षा करते हैं । उसे छाया के समान अपने स्वामी की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिये ।^५

स्वामी के द्वारा प्राप्त होने वाली आज्ञा का अनुपालन न करके उसके समक्ष उपस्थित होना सेवक के हित में हानिकारक होता है । रक्षा के हेतु दी गयी वस्तु को नष्ट करके सेवक स्वयं अक्षत अवस्था में स्वामी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता—

“भवान्पीद परवान्वैति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ ।
स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्य स्वयमक्षतेन ।”^६

इसके अतिरिक्त सेवक के प्रति स्वामी का व्यवहार सौहार्दपूर्ण एवं आत्मीयता परक होना चाहिये । हित सम्पादन में निरत सेवकों के प्रति जो कोप नहीं करता उस स्वामी के प्रति सेवक विश्वास पूर्ण होते हैं तथा विपत्ति पड़ने पर वे उसका साथ नहीं छोड़ते ।

१. महाभारत-उद्योग पर्व, ३७, २५.

२. किराताजुनीय-१, ४.

३. वही-१४, ८.

४. भट्टी काव्य-७, ६२.

५. वही-६, ६२.

६. रघुवश-२, ६.

७. वही-२, ५६. ८. महाभारत-उद्योग पर्व, ३७, २२.

इस तथ्य को भारवि ने भी दुर्योधन के राज्य की शान्त व्यवस्था की चर्चा करते हुए अभिव्यक्त किया है। राजा दुर्योधन निरहकार होकर सेवकों के साथ सर्वदा प्रीति पात्र मित्रों के समान सम्मान पूर्ण व्यवहार करता है—

“सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविन समानमानान्सुहृदश्च वन्धुभिः ।

स सन्तत दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु वन्धुताम् ।”^१

दूषण से युक्त सेवक का परित्याग ही नीति है। जो आज्ञा पाने पर स्वामी के वचन का आदर नहीं करता, कार्य में नियुक्त किये जाने पर उत्तर देता है, बुद्धि का गर्व धारण करता है तथा स्वामी की इच्छा के विरुद्ध वचन कहता है अथवा विरुद्धाचरण करता है, उसका परित्याग ही उचित उपाय है।^२

उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाना है कि स्वामी और सेवक का परस्पर आनुकूल्य ही राज्य में सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि कर सकता है। सेवक की स्वामी के प्रति पूर्ण भक्ति एवं अनुरक्ति तथा कार्य तत्परता सेवक की गुण गरिमा को अनुपेक्षणीय एवं दलायनीय बना देते हैं, इसी प्रकार स्वामी का वात्सल्य एवं स्नेह भूत्यों के हृदय में अटल विश्वास एवं संरक्षण-भावना को जन्म देता है।

राज्याङ्ग

समस्त राज्य को शासन सूत्र में आवद्ध करने के हेतु राजा के लिये विभिन्न राज्य के अंगों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना नितान्त अपेक्षित है। शासन व्यवस्था पर राज्य की समृद्धि एवं समुन्नति निर्भर रहती है।

राज्य की रक्षा के हेतु राजा के लिए किन्हीं नीतियों का आश्रय लेना पड़ता है। शस्त्र प्रयोग से राजा अपने बाह्य अथवा आन्तरिक शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो सकता है परन्तु बुद्धि के द्वारा निश्चित कार्य सिद्धि अनायाम ही प्राप्त हो जाती है। बुद्धि रूप शस्त्र वाला, प्रजा रूप अङ्गो वाला, मन्त्र गुप्ति रूप कवच वाला, गुप्तचर रूप नेत्रो वाला तथा दूत रूप मुख वाला राजा अपनी कार्य सिद्धि में सफलता प्राप्त कर लेता है—

“बुद्धिगश्च, प्रवृत्त्यङ्गो घनसंवृत्तिकञ्जुकः ।

चारेक्षणो दूतमुख, पुरुषः कोऽपि पार्थिव ।”^३

१. किराणाजुनीय—१, १०.

२. महाभारत—उद्योग पर्व, ३७, २६.

३. शिशुपाल वध—२, ६२.

नीतिज्ञो ने छः गुण, तीन शक्तियाँ, तीन उदय एवं तीन सिद्धियों का उल्लेख किया है जिनके अनुसार मन्द बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करके इनका सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर सकता है—

“षड् गुणाः शक्तयस्त्रिभिः सिद्धयश्चोदयास्त्रय ।
ग्रन्थानधीत्य व्याकृतुं मिति दुर्मेघसोऽप्यलम् ।”^१

शासन सूत्र को सम्यक् संचालित करने के लिए राजा मन्त्र की गुप्ति के द्वारा राज्य की रक्षा कर सकता है। दुर्ग आदि कार्यों के आरम्भ में उपाय; मनुष्य और द्रव्य सम्पत्ति, देश-काल, आपत्ति के प्रतीकार के साथ अर्थ सिद्धि-नीति-शास्त्र के विद्वान् इन पाँचों को मन्त्र के अङ्ग स्वीकार करते हैं।^२

माघ की सम्मति में सहाय आदि इन पाँच अङ्गों के अतिरिक्त राजाओं का अन्य कोई मन्त्र ही नहीं है—

“सर्वकार्यशरीरेषु मुक्त्वाङ्गस्कन्धपञ्चकम् ।
सौगतानामिवात्मायौ नास्ति मन्त्रो महीमृताम् ।”^३

शक्ति की रक्षा राजा का प्रमुख कर्तव्य है। राजा की नीति-निपुणता इसी में है कि सर्प के मस्तक पर स्थित मणि के समान उस के शक्तित्रय को शत्रु प्राप्त न कर सके तथा वह स्वयं, लोहे की चुम्बक के समान शत्रुओं के शक्तित्रय को हठात् ग्रहण करले।^४

महर्षि नारद ने राज घर्म का विवेचन करते हुए युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हारा राज्य मन्त्र को गुप्त रखने वाले अत्यन्त ज्ञानवान् मन्त्रियों से सुरक्षित तो हैं।^५

अपने देश में, दुर्ग में, शत्रुओं एवं मित्रों की सेना में वृद्धि, क्षय एवं स्थान का गुप्तचरो के द्वारा सम्यक् परिचय प्रतिदिन प्राप्त करना राजा के लिये नितान्त अपेक्षित है।

“तस्मात् देशे च दुर्गे च शत्रुमित्र बलेषु च ।
नित्यं चारेण बौद्धव्यं स्थानं वृद्धिः क्षयस्तथा ।”^६

१. शिशुपाल वध—२, २६.

२. भट्टी काव्य—१२, ६२.

३. शिशुपाल वध—२, २८.

४. रघुवंश—१७, ६३.

५. महाभारत—सभापर्व. ५ २१, २६-२८.

६. वही—वनपर्व १४६, ४०.

वृद्ध, विषुद्ध एव राज्य हित मे तत्पर रहने वाले कुलीन ब्राह्मण के साथ मन्त्रणा करना कार्य सिद्धि का प्रदाता माना जाता है—

“मन्त्रमूला नयाः सर्वे चाराश्च भरतर्षभ ।
सुमन्त्रितेन दा-सिद्धिस्ता द्विजैः सह मन्त्रयेत् ।”^१

मन्त्रणा

मन्त्र गुप्त रखना राज्य की आधार शिला है, मन्त्र भेद से राज्य भेद एव अव्यवस्था होना सम्भव है। यही कारण है कि नीति वेत्ता रहस्य पूर्ण मन्त्रणा करने के लिए स्त्रीजन, मूर्ख, बालक, लोभी, लघु एव उन्मत्त जन का परिहार आवश्यक मानते हैं—

“स्त्रिया मूढेन बालेन लुब्धेन लघुनापि वा ।
न मन्त्रयीत गुह्यानि येषु चोन्माद लक्षणम् ।”^२

अपने आश्रित एव अनुरक्त प्रजा वर्ग को अनुग्रह की दृष्टि से देखना चाहिये तथा अशिष्ट एव मर्यादा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का निग्रह नीति के अनुकूल माना गया है ।^३

इस प्रकार निग्रह एव अनुग्रह के द्वारा प्रजा के साथ व्यवहार करने वाला राजा लोक मर्यादा को सुव्यवस्थित एव दृढ बनाने मे समर्थ होता है—

“निग्रहानुग्रहैः सम्यक् यदा राजा प्रवर्तते ।
तदा भवन्ति लोकस्य मर्यादा सुप्रतिष्ठिताः ।”^४

राजनीति को विशाखदत्त ने अत्यन्त जटिल एव कष्टो से परिपूर्ण बताया है। आरम्भ मे कार्य सिद्धि का बीज बोया जाता है, बीजो के उद्भिन्न होने पर उसके अत्यन्त गहन फल को प्रकाश मे लाना होता है, तदन्तर बुद्धि वैभव से उस बिखरे हुए कार्य कलाप को समेटने का प्रयास करना पड़ता है ।^५

तेजस्विता

तेजस्वी होना राजाग्री का आभूषण है। तेजस्वी के प्रभाव का अभिभव उसकी

१. महाभारत—वन पर्व, १४६, ४३.

२. वही—१४६, ४४

३. वही—१४६, ४८.

४. वही—१४६, ३६.

५. मुद्राराक्षस—४, २.

मृत्यु से भी बढकर होता है । वह दूसरे के द्वारा किये गये अपमान को कदापि नहीं सह सकता । स्वभाव में व्याप्त होने के कारण उसका यह अपना स्वाभाविक धर्म है ।'

पराक्रम शाली एवं तेज से ओत प्रोत राजा किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा को सहन नहीं कर सकते यह—उनका स्वभाव ही होता है । सिंह किस फल की आकांक्षा से गरजते हुए मेघों को देखकर गर्जना करता है—

“किमवेक्ष्य फल पयोधरान्ध्वनत प्रार्थयते मृगाधिप ।

प्रकृति खलु सा महीयसा सहते नान्य समुन्नति यया ।” १

तेजस्वी के गौरव एवं सम्मान के लिए सभी व्यक्ति तत्पर रहते हैं । जिस प्रकार दूर रहने पर भी पञ्चाग्नि में सूर्य को पाँचवी अग्नि माना जाता है उस प्रकार दूर रहने पर भी उसकी गणना तेजस्वियों में स्वतः ही करली जाती है—

तेजस्विमव्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते ।

पञ्चमः पञ्चतपसस्तपनो जातवेदसाम् । २

‘वीर-भोग्या-वुसुन्धरा’ के अनुसार वीर को प्रतिष्ठा सृष्टि के आदिकाल से प्रण पालक, दृढता से आप्लावित, गम्भीरता से परिप्लुत, शत्रुओं के मर्दन करने वाले एवं स्वा-तन्त्र्य प्रेमी के रूप में होती आयी है । वह अपने एक मात्र साहस एवं पराक्रम के कारण कठिन से कठिन कार्य को भी आरम्भ कर अकेला ही उसे सरलता से सम्पादन कर लेता है । उसका स्वयं का हाथ ही उसका सहायक होता है । सिंह के साहस एवं पराक्रम विष-यक प्रीति में अभिलाषा युक्त, शब्द करने वाले नखों से भीषण, स्वतः प्रादुर्भूत होने वाले कपोल से भरते हुए मद जल से सिक्त मुख वाले गजेन्द्र के मस्तक की हड्डियों के विदारण में अद्वितीय वीर अकेला ही कार्य सिद्धि में समर्थ होता है ३

वीर में निर्भेकता एवं अखण्ड साहस का स्रोत सदैव अक्षुण्ण रहता है । उसकी दृष्टि त्रिलोकी के बल के उत्कर्ष की तृण के समान अवज्ञा करने वाली है, गाम्भीर्य एवं दर्प से युक्त उसकी गति पृथिवी को अवनत सी कर रही है तथा बाल्यावस्था में भी वह गिरि के समान गौरव का धारण करने वाला है ।

१. उत्तर रामचरित—६, १४.

२—किराताजुनीय—२ २१.

३. शिशुपाल वध—२, ५१

४. मालती माधव—८, ७; तुलना कीजिये—नागानन्द—३, १६.

“दृष्टि स्तृणीकृत जगत्त्रय सत्त्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिर्धरित्रीम् ।
कोमारकेऽपि गिरिवद्गुस्ता दधानो वीरो रसः किमयमेत्युत दर्पसारः ।”

अपने अनुज लव का राजा की सेना के द्वारा आयोधन सुनकर कुश ससार से ‘राज शब्द’ को नाम शेष करने के लिए उद्यत हो जाता है तथा क्षत्रियो की शस्त्राग्नि को बुझा देने के लिए कटि बद्ध हो जाता है—

“आयुष्मत किल लवस्य नरेन्द्रसैन्यैरायोधन ननु किमात्थ सखे तथेति ।
अपास्तमेतु भुवनेषु च राजशब्द क्षत्रस्य क्षत्रशिखिनः शममद्य यातु ।”^२

शत्रुओं का दलन किये बिना मोक्ष प्राप्ति का भी वीर निरादर करता है । अपनी कुल लक्ष्मी का उद्धार किये बिना मोक्ष को भी वह विजय लक्ष्मी की प्राप्ति में विघ्न मानता है ।^३

सामर्थ्य शाली पुरुष याचना के द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की अपेक्षा उसे बल पूर्वक ग्रहण करना उचित समझते हैं । यदि पुरुषार्थ है तो भोगने से कोई प्रयोजन नहीं ।^४

वीर पुरुष अपने प्राणपरित्याग के द्वारा भी अपने पराक्रम से कार्य को सम्पन्न करना चाहता है । वीर पुरुषोचित आचरण करता हुआ या तो वह युद्ध स्थल में प्राण देने के लिए तत्पर है अथवा पिता के निधन पर माता के नेत्रों से प्रवहमान अश्रु, वक्षताडन, हाहाकार युक्त आर्तनाद आदि शत्रु-गलियों पर डालकर पिता को तिलाञ्जलि देना चाहता है ।^५

क्षत्रिय जाति अथवा कोई विशिष्ट जाति वीरता का आधार नहीं होती सत्कुल में जन्म ग्रहण करना भाग्याधीन है परन्तु पुरुषार्थ तो वीर के स्वयं के अधीन

१. उत्तर रामचरित-६, १६, तुलना कीजिये-वही-५, १, ३.

२. वही-६, १६.

३. किरातार्जुनीय—११, ६६.

४. वही—१४, २०.

५. मुद्राराक्षस—४, ६, देखिये—वेणी सहार—६, ५.

होता है । कर्ण की यह उक्ति वीरोचित मर्यादा एवं गौरव को मूर्त रूप में प्रतिष्ठापित करती है—

“सूतो वा सूतपुत्रो को वा यो वा भवाम्यहम् ।
दैवायत्ता कुले जन्म मदायत्ता तु पौरुषम् ।”^१

वीरता में छल कपट का आश्रय नहीं लिया जाता है ।^२ आह्वान करने पर वीर बालक धनुष लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाता है । जिस प्रकार सिंह मेघ गर्जन सुनकर द्विरदो के दर्प दलन से विरत होता है उसी प्रकार लव भी चन्द्र केतु के द्वारा चुनौती को सुनकर सेनाओं के विनाश से निवृत्त होकर युद्ध के लिए अभिमुख होता है ।

“विनिर्वर्तित एष वीरपोतः पृतनानिर्मथनात्त्वयोपहूत ।
स्तनयित्नु रवादिभावलीनामवमर्दादिव दृष्ट सिंहशाव ।”^३

अपने वचन का पूर्णतया निर्वाह करने वाले दृढ प्रतिज्ञ वीरो की सप्तार में प्रतिष्ठा बढ़ती है । वीरो का यह सदा से व्रत रहा है कि चाहे प्राण चले जाय पर वे अपने वचन पर अटल रहते हैं—

‘सहिष्ये शतमागासि सूनोस्त इति यत्वया ।
प्रतीक्ष्य तत्प्रतीक्ष्यायं पितृष्वस्त्रे प्रतिश्रुतम् ।’^४

वीर पुरुषों से युद्ध करने में तेजस्वी पुरुष को अपार हर्ष का अनुभव होता है ।^५ दर्प युक्त पुरुषों का दलन करने वाले एवं प्रदीपाग्नि से प्रदीप्त विरोधी वीरो से युद्ध होने पर वीर अपने धनुष को धन्य मानता है ।^६

वह अपनी अथवा परकीय वस्तु को तुल्य ही समझता है । जहाँ वह निवास करता है वही उसका राज्य है ।^६

इसके विपरीत निस्सार तृण के समान पराक्रम हीन पुरुष, जो तुच्छ शत्रु के भी सामने कातरता पूर्ण एवं अपमान जनक जीवन व्यतीत करते हैं, वे समाज के दुषण एवं

१. बेणी सहार—३, ३७.

२. शिशुपाल वध—१६, ५८.

३. उत्तर रामचरित—५, ८.

४. शिशुपाल वध—२, १०८

५. उत्तरराम चरित—६, १८, तुलना कीजिये— वही —५, २६.

६. शिशुपाल वध—१७, ५०.

कलङ्क के प्रतिरूप हैं। तृण तुल्य सारहीन वस्तु भी उनकी अपेक्षा श्रेयस्कर मानी जाती है—

“स्वयं प्रणमतेऽल्पेऽपि परवायावुपेगुणि ।
निदर्शनमसाराणा लघुलहृतृणं नरः ।”^१

जिस पुरुष में वीरता का अभाव होता है तथा जो शत्रुओं का प्रतीकार करने में अशक्त है, वह विपत्ति ग्रस्त होकर अपना गौरव, राज्य लक्ष्मी एवं भाविनी उन्नति को खोकर अनेक कष्टों का अनुभव करता है—

“विपदोऽभिभवन्त्यविक्रम रहयत्यापदुपेतमायतिः ।
नियता लघुता निरायतेरगरीयान्नपदं नृपश्रियः ।”^२

राजाओं का तेज किसी अकार्य अथवा असत् आचरण करने से भी दूषित हो जाता है। युधिष्ठिर का उदग्र पराक्रम सम्पन्न क्षत्रियोचित तेज उनके द्यूत क्रीडा में आसक्त होने के कारण अवश्य ही नष्ट हो गया—

“यदूर्जितमत्युग्र क्षात्र तेजोऽस्य भूपतेः ।
दीव्यताक्षैस्तदानेन नून तदपि हारितम् ।”^३

इसके अतिरिक्त राजाओं का एक और भी महाव दूषण माना जाता है कि वे अपने प्रचण्ड तेज से प्राप्त किये गये फल का स्वयं ही उपभोग करें। अपने पराक्रम से प्राप्त लक्ष्मी का जब वे अकेले ही भोग करते हैं तो वे अनेक कष्टों को आमन्त्रण देने हैं—

“स्वयमाहृत्य भुञ्जाना बलिनोऽपि स्वभावतः ।
गजेन्द्राश्च नरेन्द्राश्च प्रायः, सीदन्ति दुःखिताः ।”^४

शत्रु के द्वारा तिरस्कृत एवं अपमानजन्य दुःख से पीडित होकर निन्दित जीवन यापन को नीलिजो ने अत्यन्त गर्हणीय एवं धिक्कार के योग्य माना है।

अपमान को शान्त रहकर सहन करने वाले व्यक्ति से वह धूलि उत्तम है जो पैर से ताड़ित होकर अनादर कर्ता के मस्तक पर पैर रखती है—

१. शिशुपाल वचन— २, ५०. २. किराताजुनीय — २, १४.

३. वेणी संहार— १, १३, ४. मुद्रा राक्षस— १, १६

“पादाहतं यदुत्थाय मूर्धनमधिरोहति ।
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्वरं रजः ।”

माघ कवि ने अपमान से निन्दित जीवन यापन करने वाले पुरुष का जन्म निरर्थक माना है । जन्म ग्रहण कर केवल माता को कष्ट देने के अतिरिक्त उसके जीवन का कोई अन्य फल नहीं होता ।

पराक्रम के द्वारा प्रतिकार करने में असमर्थ शक्तिहीन पुरुष प्रलाप करता हुआ वाणी मात्र से ही अहित कर सकता है ।^३

पराक्रम से रहित व्यक्ति, जो शत्रु के समृद्धि एवं समुन्नति पूर्ण राज्य में दीन की तरह सेवा करता है, विद्वान् लोग उस जीवन से मरना अच्छा बताते हैं—

“यः सपत्ननश्रियं दीप्ता हीनश्चोऽप्युपासते ।
मरणं शोभनं तस्य इति विद्वज्जनाः विदुः ।”

प्रमाद करने वाला वीर पुरुष मनुष्य लोक में महिमा को प्राप्त करके भी पर्वत के शिखर के समान कीचड़ में फँसे हुए गजराज की तरह दुःख पाता है ।^५

मित्रता

राज्य की शासन व्यवस्था में मित्र और शत्रु दोनों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है । मित्र सहायता के द्वारा राज्य की पृष्ठभूमि को सुदृढ बनाता हुआ राजा के सकटावस्थ होने पर उसकी रक्षा का पूर्ण प्रयास करता है । मित्रता चिरस्थायिनी एवं मङ्गलकारिणी होती है, इसके विपरीत समृद्धियाँ क्षणिक एवं नश्वर हैं । इसीलिये भारवि ने सम्पत्ति लाभ एवं मित्र लाभ — इन दोनों में मित्र लाभ को ही श्रेयस्कर माना है ।^६

समान स्तर के व्यक्तियों में ही मित्रता श्रेयस्करी होती है । पराक्रमशाली वीर राजाओं की नीच एवं धनहीन व्यक्ति मित्रता से होना सम्भव नहीं ।^७

१. गणुपाल वध— २, ४६.

२. वही— २, ४५.

३. वेणी सहार ५, ३१.

४. महाभारत आदिपर्व, ७६, १३.

५. भट्टी काव्य—१०, ७३.

६. किराताजुनीय—१३, ५२.

७. महाभारत—आदि पर्व, १३१, ५. तथा वही—१३०, ६—११, तुलना कीजिये—किराताजुनीय—१४, २२.

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम् ।
तयो विवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ।

सुग्रीव को कृच्छ्र में देखकर राम ने बालि वध के द्वारा उसके कष्ट निवारण की प्रतिज्ञा की । मित्र के हेतु धन, सुख और शरीर का भी त्याग करना न्याय सङ्गत है—

“धनं त्यागं, सुखं त्यागो देहं त्यागोऽपि वा पुनः ।
वयस्यार्थं प्रवर्तन्ते, स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधम् ।”^१

सदैव प्रिय कहने वाले मित्र स्थान-स्थान पर उपलब्ध होते हैं परन्तु अप्रिय किन्तु हितकारक परामर्श देने वाले बिरले ही होते हैं—

“सुलभाः पुरुषाः, राजन् सततं प्रियवादिनः ।
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ।”^२

कष्ट एवं विपत्ति में पड़ने पर ही मित्र की परीक्षा होती है—

“तृणोत्कया ज्ञायते जातरूपं वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधुः ।
शूरोभयेष्वर्थकृच्छ्रेषु धीरः कृच्छ्रेष्वापत्तुः सुहृदश्चारयश्च ।”^३

हित चाहने वाले मित्रगण राजा के हित के लिये प्राणपण से चेष्टा करते हैं । शत्रुओं के द्वारा किये गये अपकार एवं अमानजन्य व्यवहार के तथ्य पूर्ण वृत्तान्त के पूर्णतया निवेदन करने में उसके मन में किसी प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं होती । हित की कामना करने वाले मित्र वर्ग व्यर्थ की प्रिय लगने वाली बात कदापि नहीं कहते

“कृतं प्रणामस्य मही महीमुजे जिता सपत्नेन निवेदयिष्यतः ।
न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मूषा हितैषिणः ।”^४

मित्रों का वर्गीकरण करते हुए माघ कवि ने मित्र एवं शत्रु को सहज, प्राकृत, एवं कृत्रिम — इन तीन भागों में विभक्त किया है । कृत्रिम मित्र एवं शत्रु अपने व्यवहार से होता है । साम, दान आदि उस मित्रता एवं शत्रुता के कारण है । कार्यवश होने के कारण कृत्रिम मित्र अथवा शत्रु को सर्व प्रमुख कहा है—

१. रामायण—किष्किन्धा—८, ६. २. रामायण—युद्धकाण्ड, १६, २०-२१.
३. महाभारत—उद्योगपर्व, ३५, ४६ ४. किराताजुनीय—१, २.

“सखा गरीयान् शत्रुश्च कृत्रिमस्तौ हि कार्यतः ।
स्याताममित्रौ मित्रे च सहजप्राकृतावपि ।”

मित्र बिना कहे भी आपत्ति में मित्र की सहायता करने के लिये प्रस्तुत रहता है । जैसे स्वयमेव वायु अग्नि की सहायता के लिये तत्पर रहता है—

“मघुश्च ते मन्मथ साहचर्यादसावनुक्तोऽपि सहाय एव ।
समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ।”^१

प्राणि मात्र की मनोवृत्ति शत्रु एव मित्र की परिचायिका होती है ।
का हर्ष अथवा उद्विग्नता शत्रुता एव मित्रता के माप दण्ड हैं । अर्जुन शूकर को आता हुआ देखकर, मन की विक्षुब्धता के कारण, उसे शत्रु समझ लेता है ^२

महापुरुषों की सहायता से तुच्छ व्यक्ति भी महान् कार्य को सम्पादित कर सकता है —

“वृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति ।
सम्भूयाम्भोधिमस्येति महानद्या नगापगा ।”^३

समृद्धि एवं वैभव के नष्ट होने पर भी जो पुरुष मित्र का साथ वहीं छोड़ता, वस्तुतः वहीं मित्र सच्चा मित्र है । वैभव की दशा में तो सभी सहायक बनते ही हैं । निर्धनता में सहयोग देना ही मित्रता की कसौटी है ।^४

उपर्युक्त अध्ययन को सार रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है कि अहित से रोकना, हित में लगाना, विपत्ति में साथ देना ही मित्र की परिभाषा है—

“अहितात्प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवर्तनम् ।
व्यसने चापरित्यागस्त्रिविध मित्र लक्षणम् ।”^५

शत्रुता

मित्र के समान शत्रु भी राजा के लिए अनुपेक्षणीय हैं । राज्य में बाह्य एवं आन्तरिक -- ये दो प्रकार के शत्रु दृष्टि गोचर होते हैं । आन्तरिक शत्रु राज्य में निवास

१. शिशुपाल वध— २, ३६.

२. किराताजुनीय— १३, ६.

३. बुद्ध चरित— ११, ४.

४. कुमार सम्भव— ३, २६.

५. शिशुपाल वध— २, १०००.

६. शिशुपाल वध— ४, ६४.

करते हुए षड्यन्त्र आदि कुत्सित एवं गंहित आचरणों के द्वारा राज्य की पृष्ठभूमि को अस्थिर बनाते हैं। बाह्य शत्रु अन्य देशों के राजा होते हैं, जिन्हें युद्ध के द्वारा अपने वश में करके ही राजा सुख और समृद्धि को स्थापित कर सकता है।

शत्रु के विषय में नीतिकारों की यही धारणा है कि जब तक एक भी शत्रु जीवित है तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

“ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्त।वत्कुतः सुखम् ।

पुर क्लिश्नाति सोमं हि सैहिकेयोऽमुद्रुहाम् ।”

राजनीतिज्ञ विद्वानों ने शत्रु और रोग को समान कहा है। बढ़ते हुए रोग के समान उदीयमान शत्रु भी अत्यन्त घातक सिद्ध होता है। अपना हित चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह उठते हुए शत्रु की ओर से कदापि असावधान न रहे—

“उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता ।

समी हि शिष्टैराम्नातो वत्स्यन्तावामयः स च ।”

शत्रु जो, बार बार अपकार करता हुआ अहित सम्पादन में लीन रहता है, उस अपकार निरत शत्रु का नाश ही सर्वोत्तम नीति है।

मानी लोग शत्रुओं का समूल नाश किये बिना उदित नहीं होते। इस विषय में गाढान्वकार को नष्ट कर उदित होने वाले भगवान् भास्कर ही निदर्शन हैं—

“समूलघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः ।

प्रध्वसितान्धतमसस्तत्रोदाहरण रवि ।”

धूलि को बिना पङ्क्ति बनाये जिस प्रकार जल भूमि पर अपना स्थान नहीं बना सकता उसी प्रकार शत्रु को बिना समूल नष्ट किये राजा की प्रतिष्ठा सम्भव नहीं—

विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठां खलु दुर्लभा ।

अनीत्वा पङ्कता धूलिमुदक नावतिष्ठते ।”

शत्रु, चाहे कितनी भी दीनता प्रदर्शन करता हुआ जीवन याचना करे परन्तु

१. शिशुपाल वध— २, ३४.

२. वही— २, १०.

३. भट्टी काव्य— ६, १०२.

४. शिशुपाल वध— २, ३३.

५. वही— २, ३४.

उसको जीवन दान देना नीतिसंगत नहीं । उसका तो वध ही अभीष्ट माना गया है—

“अवित्रो न विमोक्तव्य कृपण वद्वपि ब्रुवन् ।
कृता न तस्मिन् कर्तव्या हन्यादेवापकारिणम् ।”^१

नीति के अनुसार सम्मुख आये हुए शत्रु का जो वध नहीं करते वे कुल परम्परा से आयी हुई एवं न्याय के अनुसार प्राप्त हुई राज्य लक्ष्मी का भी शीघ्र ही त्याग करते हैं ।^२

प्रबल शत्रु के साथ विरोध होने पर मनुष्य को इसके प्रति पूर्णतया सावधान रहना चाहिये । जो व्यक्ति क्रोध एवं दर्पयुक्त शत्रु के साथ वैर करके उसके प्रति उदासीन हो जाता है अथवा उसकी अपेक्षा करता है, उसका नाश सम्भव है—

“विधाय वैर सामर्पे नरोऽरौ य उदामते ।
प्रक्षिप्योदक्षिष कक्षे शेरते तेऽभिभास्तम्”^३

युद्ध क्षेत्र मे सम्मुख युद्ध करते हुए शत्रु का वध एक पुण्य कर्म माना जाता है । नाश की बुद्धि रखने वाले शत्रु का नाश वीरो के लिए सब से महान् लाभ माना गया है ।^४

वीर पुरुष शत्रुओं के द्वारा की गयी दुर्दशा को अभिशाप समझते हैं । जिनका बल एवं पराक्रम शत्रु से तिरस्कृत एवं अपमानित नहीं है उनका दैवाधीन पराभव भी उत्साह वर्धक होता है—

“द्विषन्निमिता यदिय दशा तत समूलमुन्मूलयतीव मे मन ।
परैरपर्यासित वीर्यसम्पदा पराभवोप्युत्सव एव मानिनाम् ।”^५

शत्रु को परास्त करके उसके समक्ष नम्रता का व्यवहार करना नीति के अनु-
कूल है । पराक्रम से शत्रु के पराजित हो जाने पर उसके समक्ष विजेता का नम्र होना
उसकी कीर्ति को उन्नत एवं उसके यश का प्रसार करता है—

१ महाभारत-शान्तिपर्व, १४०, ५२, देखिये २. भट्टी काव्य—६, १०५

३. शिशुपाल वध—२, ४२.

४ शिशुपालवध—२, १०६.

५. किराताजुनीय—१३, १२.

६ वंही—१, ४१.

“राधवोऽपि चरणौ तपोनिवे क्षम्यतामिति वदन्सम्पृशत् ।
निजितेषु तरसा तरस्विना शत्रूषु प्रणतिरेव कीर्तये ।”^१

शत्रु के प्रति पूर्ण सतर्कता से व्यवहार करके राजा उसे अपने वश में कर सकता है। विश्वस्त के समान, किन्तु अविश्वस्त रहकर शत्रु के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार करता हुआ वह उसे अपने वश में रख सकता है—

“अमित्रमुपमेवेत विश्वस्तवदविश्वसन् ।
प्रियमेव वदेन्नित्यं नाप्रिय किञ्चिदाचरेत् ।”^२

शत्रु क्रोध के द्वारा नहीं प्रत्युत साम, दाम, भेद एवं दण्ड के द्वारा पराजित किया जा सकता है—

“साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनेति युधिष्ठिरः ।
अमित्रं यतते जेतुं न रोषेणेति मे मतिः ।”^३

यथा समय शत्रु के प्रति राजा को विविध साम आदि उपायों को प्रयुक्त करना चाहिये।^४ अनुकूल आचरण से शङ्का रहित होकर मित्र की भी सेवा करनी चाहिये—

प्रणिपातेन दानेन वाचा मधुरया ब्रूवन् ।
अमित्रमपि सेवेत न च जातु विशङ्कयेत् ।”^५

स्व राष्ट्र एवं परराष्ट्र चिन्तन करता हुआ तन्त्र एवं अवाप का पूर्ण ज्ञाता, राजा, योगी से अपने तथा शत्रु के राष्ट्र को वशीभूत करके सरलता से शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो सकता है—

“तन्त्रवापविदा योगैर्मण्डलान्यधितिष्ठता ।
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव शत्रवः ।”^६

युद्ध के समय शत्रु पर प्रहार करना ही सफल नीति रीति है। शत्रुरूप में उप-

१. रघुवश—११, ८६.

२. महाभारत—शान्ति पर्व, १०३, ६.

३. महाभारत (गोरखपुर संस्करण)—आदिपर्व, १६६, ७.

४. वही—शान्ति पर्व, १०३, २८

५. वही—१०३, ३०.

६. शिशुपाल वध—२, ८८

रिखत होने पर वहाँ सम्बन्ध अथवा स्नेह बन्धन कोई स्थान नहीं रखता । अत्यन्त तेजस्वी शत्रु पर शस्त्र प्रहार करने के अतिरिक्त और क्या गति है । जिस शस्त्र को प्रहार करने लिए वीर न मिले वह शस्त्र भी निरर्थक है, शस्त्र उद्यत करने पर भी युद्ध से पराङ्मुख होने वाले वीर का जन्म भी निष्फल है ।^१

शत्रु के मित्र कृच्छ्र में तथा अपने मित्रों के उपचय में नीतिज्ञ राजाओं की विजय निहित है । शत्रु मित्र नाश से दुःखी हो तथा स्वयं सैन्य संयुक्त एवं हित चिन्तक मित्र से समवेन हो तभी आक्रमण करना विजयायियों की उत्तम नीति है ।

नीतिकारों की यह धारणा है कि अपनी उन्नति एवं शत्रु की विपत्ति के समय युद्ध करना विशेष हितकर है-

“आत्मोदयः परज्यानि दैव नीतिरित्यती ।

तदुरीकृत्य कृतिभिर्वाविस्पत्य प्रवक्षते ।”^२

किन्तु नीतिज्ञों ने मानियों के लिए इस नीति को लज्जाजनक बताया है । जिस प्रकार राहु पूर्ण चन्द्रमा पर ही आक्रमण करता है उसी प्रकार समृद्धि से परिपूर्ण शत्रु पर आक्रमण करना मानी पुरुष की शोभा की अभिवृद्धि करता है तथा उसके हर्ष का कारण होता है ।^३

शत्रु की समृद्ध अवस्था में तथा अपनी विपत्ति में युद्ध आरम्भ करना सर्वथा अहितकर होता है । काम आदि विकारों के वशीभूत अत्यन्त मूर्ख मन्त्रियों एवं सेवकों से युक्त एवं मित्रों से रहित राजा को योग्य मन्त्रणा देने वाले व्यक्तियों से परिवृत्त, मित्र युक्त एवं शत्रु रहित प्रबल शत्रु से युद्ध करना उचित नहीं ।^४

विजय प्राप्ति के हेतु राजाओं को नाना विध नीतियों का आश्रय लेना पड़ता है । शत्रुओं में भेद डालने, गुण में अनुरक्त प्रजा को आश्वस्त करने, विजय यात्रा के समय पृष्ठ सेना की व्यवस्था करने एवं शत्रु के नाश के लिए अपेक्षित समस्त साधनों की व्यवस्था करने के द्वारा ही राजा पूर्णतया विजय प्राप्ति में सफल हो सकता है ।^५

मित्र के विपत्ति में होने पर राजा बिना विशेष प्रयत्न किये सरलता से शत्रु को

१. उत्तर राम चरित-५, १६.

२. शिशुपाल वध-२, ३०

४. भट्टी काव्य-१२, ३६.

३. शिशुपाल वध-२, ६१

५. स्वप्नवासवदत्त-५, १२.

पराजित कर सकता है। मित्र के अभाव में शत्रु गण गति मति हीन होकर पराक्रम से युद्ध करने में असमर्थ होता है।^१

चतुरङ्ग बल एवं कोश के कारण समुन्नत राजा के द्वारा अपने हीन एवं असमान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिये। सबल के द्वारा हीन का वध निष्प्रयोजन होता है तथा सबल की पराजय होने पर तो महान् अनिष्ट होने की आशङ्का रहती है—

दण्डेन कोशेन च मन्यसे चेत् प्रकृष्टमात्मानमरेस्तथापि ।

रिक्तस्य पूर्णेन वृथा विनाशः पूर्णस्य भङ्गे बहु हीयते च ।^२

युद्ध का आदर्श नियम यही है कि योद्धा गण अपने समक्ष योद्धाओं से ही युद्ध करें।^३

शत्रु के समक्ष युद्ध करते समय शत्रु को भी समान साधन एवं सुविधा प्रदान करके ही युद्ध करना वीरो का धर्म है। नीति विशारदों की यह धारणा है कि इस प्रकार समान स्तर पर युद्ध करने से वीरो का सत्कार होता है। इसके अतिरिक्त क्षत्रिय के सनातन धर्म की रक्षा होनी है। वीरो की यही आचार पद्धति है—

‘एष साग्रामिको न्यायः एष धर्मः सनातनः ।

इयं हि रघुसिंहानां वीरचारित्र पद्धतिः ।’^४

सुख की निद्रा में सोये हुए, शस्त्रों का परित्याग करने वाले, रथ आदि छोड़कर भूमि पर खड़े हुए, शरण में आकर दीनता की भिक्षा मागने वाले, केश फँलाये तथा भग्न रथ वाले व्यक्तियों पर प्रहार करना अत्यन्त निन्दनीय माना गया है।^५

अर्जुन का शूरता का उल्लेख करते हुए प्रजाजन उसकी यह कहकर भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं कि वह सोये हुए, प्रमत्त, शस्त्र का त्याग करने वाले, अञ्जलि बाँधकर प्राण याचना करते हुए, और बाल फँसाकर भागते हुए वृत्ति पर प्रहार नहीं करता—

“न च सुप्त प्रमत्त न्यस्तशस्त्र कृताञ्जलिम् ।

धावन्तं मुक्तकेशं वा हन्ति पार्थो धनञ्जय ।”^६

१. दूत वाक्यम्—१, ६.

२. भट्टी काव्य—१२, ४३.

३. रघुवंश ७, ३७,

४, उत्तर रामचरित—५, २२, देखिये वही—५, ३०.

५. महाभारत—सौप्तिक पर्व—६, ११-१३. नारथिनः पादचारमभियुञ्जन्ति ।

६. महाभारत—सौप्तिक पर्व—६, १२५, देखिये—वही—६२१-२३.

शरणागत को त्राण देना भी परम पुण्य कर्म माना जाता है । जो शरणागत की रक्षा नहीं करता उसे ब्राह्मण वध, गो वध या करने वाले पापी के समान पाप का भागी माना जाता है ।^१

विभीषणों को आया हुआ जानकर शरणागत की रक्षा के लिए राम का आग्रह नैतिकता का चरम आधार है ।^२

कुशल युद्ध केला वही है, जहाँ शत्रु के साधनों का उपयोग शत्रु के विरुद्ध ही किया जाय और वह शत्रु का ही नाश करे ।^३

वीरों की सेना युद्ध विजय का अपूर्व साधन होती है । निश्चित लक्ष्य को दृष्टि में रखकर युद्ध करने वाले स्नेह के बन्धन में नितरा आवद्ध एवं राजभक्ति के कारण स्वामी का हित चाहने वाले वीर योद्धा गण स्वामी की विजय के आधार स्तम्भ हैं ।^४

राजा को अपने वीर योद्धाओं का सम्मान तथा उनके प्रति अत्यन्त अवधानता से व्यवहार करना चाहिये । वीर सैनिकों के विशिष्ट गुणों का विवेचन करते हुए मारवि ने कहा है कि वीर महा बलिष्ठ एवं धनुर्धर हो, जिन्हें अपने वश का गर्व हो, जो युद्ध भूमि में अनेक बार विजय प्राप्त कर चुके हों, जो स्वामी के द्वारा पूर्ण रूप से सत्कृत एवं समादृत हों, उत्कोच से दूर रहने वाले, अवसर पर प्राणों का भी परित्याग करने वाले, स्वार्थ सिद्धि की भावना से मुक्त एवं राजा की कल्याण कामना करने वाले हों—

“महीजसो मानधना घनाचिता धनुर्भूतः सयति लब्धकीर्तयः ।

न सहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम् ।”^५

वीर योद्धा सेना में स्वतः ही पहिचाना जा सकता है । उनकी वीरता, दया, निर्भीकता आदि उसका स्वयं ही परिचय दे देते हैं ।^६

जो राजा शत्रु के उन्नति कारक उद्योगों के नाश एवं अपने साधनों के उपचय में सदैव तत्पर रहता है तथा अपने गुप्त रहस्यों को प्रकाशित न होने देता हुआ दूसरे पर व्यसनों एवं दुर्बलताओं में प्रहार करता है उसकी विजय अवश्यम्भावी होती है ।^७

१. महाभारत—वन पर्व, १३१-६   २. रामायण—युद्धकाण्ड, १८, २७-२९.

३. मुद्रा राक्षस—२, १५.

४. वही—५, १०.

५. किरातार्जुनीय—१, १९.

६. रघुवश—१७, ६१.

७. शिशुपाल वध—२, ६२.

असम्मान से असन्तुष्ट अन्तरङ्ग अमात्य सेवक आदि के क्रोध से प्रादुर्भूत अल्प मात्र भी विग्रह राजा का सर्वनाश कर सकता है—

“अगुरप्युपहन्ति विग्रह, प्रभुमन्तः प्रकृति प्रकोपजः ।
अखिल हि हिनस्ति भूधर तरुशाखान्तनिघर्षजोऽनलः ।”

षाड् गुण्य

राज्य की वैदेशिक नीति का संचालन षाड्गुण्य के सिद्धान्त के आधार पर सुचारु रूप से किया जा सकता है। संस्कृत काव्य साहित्य में षाड्गुण्य का विशद विवेचन उपलब्ध होता है। सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वौबीभाव एव सश्रय—ये विदेश नीति के प्रमुख अङ्ग माने जाते हैं।

प्रत्येक राष्ट्र को कुछ राष्ट्रों से मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। शत्रु के पराजित करने में मित्र का महान् सहयोग होता है। मित्र राष्ट्रों की सहायता से शत्रु से युद्ध का आयोजन किया जाता है। युद्ध घोषणा के अनन्तर शत्रु पर आक्रमण करना होता है। शत्रु-राज्य के निकट पहुँच कर कुछ समय वहाँ ठहरकर कूट नीति आदि द्वारा शत्रु पक्ष में भेद उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार इन छः गुणों का राज्य की विदेश नीति में अत्यन्त महत्त्व पूर्ण स्थान है।

सन्धि

सन्धि करना अथवा उसे भङ्ग करना राजा के हित में होना चाहिये। सन्धि के अनुसार दो राजाओं में परस्पर कुछ नियम निर्धारित किये जाते हैं जिनका पालन दोनों पक्षों को करना पड़ता है। कुशल राजा पर-राष्ट्र से सन्धि करके अपने साधनों की वृद्धि के प्रति सचेष्ट रहता है तथा क्षमता एव योग्यता को प्राप्त करके सन्धि भङ्ग भी कर डालता है।

सन्धि हो जाने के कारण शत्रुओं के प्रति अपने क्रोध रूपी अग्नि को शान्तकर वे लोग सानन्द रहते हैं, तथा विग्रह हीन होकर वे अपनी उन्नति में लग जाते हैं।

पूर्वापकारी शत्रु के साथ सन्धि करना न्याय सङ्गत नहीं प्रतीत होता। वीर तो सग्राभ भूमि में क्रोध से समस्त शत्रुओं का मथन करने के लिए उद्यत रहता है।

१. किरातार्जुनीय— २, ५१.

२. भट्टी काव्य—१३, ३०

३. वेणी सहार—१, ७.

४. वही—१, १५, तुलनीय—वही—४, ७ तथा वही—१, १२

शत्रु के द्वारा किये गये दुर्व्यवहारों को स्मरण कर हृदय में विद्वेष की अग्नि दहकती रहती है। परन्तु सन्धि के नियम भी मान्य होते हैं इसीलिये वीर योद्धा शैशव काल से चली आ रही अपनी शत्रुता का प्रतिकार करने के हेतु सन्धि को भङ्ग करने के लिए सन्नद्ध होते हैं।^१

नीति वेत्ताओं का इस विषय में यह परामर्श है कि उपकार करने वाले शत्रु से भी सन्धि कर लेनी चाहिये परन्तु अपकार करने वाले मित्र से नहीं—

“उपकर्त्रारिणा सन्धिर्न मित्रेणापकारिणा ।

उपकारापकारौ हि लक्ष्य लक्षणमेतयोः ।”^२

नारद ने सन्धि एवं विग्रह को राजनीति का अनिवार्य अङ्ग माना है। राजा को यथावसर सन्धि, विग्रह आदि का नियमन अवश्य करना चाहिये।

“कच्चित् सन्धिं यथा कालं विग्रहं चोपसेवसे ।

कच्चित् वृत्तिमुदासीने मध्यमे चानुमन्यसे ।”^३

विग्रह

सन्धि के समान ही विग्रह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। दो शत्रु राष्ट्रों में परस्पर कही मित्रता स्थापित न हो जाय इसलिए राजा को पूर्ण सावधानी के साथ उनमें परस्पर विद्वेष उत्पन्न करा देना चाहिये। अनुराग प्रदर्शित करके अपनी समुन्नति के लिए उनसे सन्धि स्थापित करना अपना हित कारक है।^४

सहनशील, समर्थ, अत्यन्त मानी एवं शत्रुओं से अमेघ अपने सेवकों की पूरी तरह परीक्षा करके दुर्गों में उन्हें प्रतिष्ठित करना चाहिये और दो शत्रु राजाओं में परस्पर विग्रह कराकर अपनी वृद्धि की ओर सतत सचेष्ट रहना चाहिये।^५

निर्वल राजा जब शत्रु को परास्त करने में असमर्थ हो तो स्वयं दुर्ग आदि की अभिवृद्धि करता हुआ दो राजाओं में परस्पर युद्ध कराये। जिस प्रकार चण्डाल वराह को वश में करने में समर्थ नहीं होता तो उससे कुत्ते को लडाकर उसे मार डालता है। इसी प्रकार चतुर राजा भी अपने शत्रु से अन्य राजा को लडाकर स्वयं चुपचाप बैठकर

१. वेणी सहार—१, १०.

२. शिशुपाल वध—२, ३७.

३. महाभारत—सभा पर्व, ५, २५-२६.

४. भट्टी काव्य—१२, ३१.

५. वही—१२, ३२.

अपने राज्य की अभिवृद्धि एवं समुन्नति में तत्पर रहता है । ^१

यान

शत्रु पर आक्रमण करने के हेतु प्रयाण को यान कहा जाता है । अपनी प्रभु शक्ति के बढ़ने पर कोई भी नीतिज्ञ राजा शत्रु पर अभियान करना अपना गौरव समझता है । कोई नीतिकार अपनी शक्ति के उपचय पर तथा कोई शत्रु के उपचय अथवा विपत्ति प्रस्त होने पर आक्रमण करना अनुकूल कहते हैं—

स्वशक्त्युपचये केचित्परस्य व्यसने परे ।

यानमाहुस्तदासीन त्वामुत्थापयति द्वयम् । ^२

शत्रु को व्यसन में पड़ा हुआ जानकर वेग से उस पर अभियान करना विजय लाभ का कारण है । ^३

युद्ध के प्रयाण के लिए अपने नगर एवं दुर्गों की रक्षा करनी चाहिये तथा विघ्न हारक मागलिक कृत्यों का सम्पादन करके सबल सेना के साथ विजय यात्रा के लिए प्रयाण करना चाहिये । ^४

बाहर से नगर में साधन सामग्री न पहुँच सके तथा शत्रु की सीमित सेना चारों ओर से रक्षण न पाकर वहीं किर्तव्य विमूढ हो जाय, इसलिये युद्ध के समय नगर का अवरोध करना विजय प्रद सिद्ध होता है । जिस प्रकार गर्जना के साथ धारासार वर्षा करती हुई मेघ माला पर्वत शिखर को आवृत कर लेती है उसी प्रकार गम्भीर गर्जना करती हुई गज घटा मद जल की वर्षा से शत्रु के नगर को सिक्त करती हुई उसे चारों ओर से घेर लेती है । ^५

आसन

शत्रु पक्ष की प्रवृत्ति एवं अपने विजय लाभ को सशयित समझने वाले राजा का यह कर्तव्य है कि वह मौन धारण कर आसीन रहे । जब विजगीषु राजा के लिए विग्रह, सन्धि एवं शत्रुनाश अपने लिए लाभ प्रद एवं हितकारक न प्रतीत हो तो उसे चुपचाप बैठकर

१. भट्टी काव्य—१२, ३३.

२. शिशुपाल वध—२, ५७.

३. महाभारत—समापर्व, ५, ५७,

४. रघुवश—४, २६.

५. मुद्राराक्षस—४, १७.

उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।'

निर्वलता के कारण शत्रुओं को परास्त करने में अक्षम राजा दो शत्रुओं में परस्पर ईर्ष्या और बरोह के समान विग्रह कराके स्वयं दुर्ग आदि की वृद्धि-करता हुआ मोन का आश्रय लेकर बैठा रहे ।

“शक्तोति यो वा द्विपतोऽभिहन्तु विहन्यते नाप्यवलं दिषद्भिः ।

स श्वा वराह कलह विदध्यादासीत दुर्गादि विवर्धयैश्च ।”^२

द्विधीभाव

राजा को जब एक से सन्धि तथा अन्य से विग्रह करने में लाभ दृष्टिगोचर होता हो तो नीति कुशल राजा द्विधीभाव का आश्रय ग्रहण करे । दोनों ओर सन्धि और विग्रह से अपनी वृद्धि का विचार कर एक शत्रु के साथ सन्धि और उसके सहायक अभियुक्त के साथ विग्रह करना नीति सगत है । विजगीषु राजा इस प्रकार अपने एवं शत्रु के बलावल का विचार कर विजय प्राप्त कर सकता है—

“एकेन सन्धि कलहोऽपरेण कार्योऽभितो वा प्रसमीक्ष्य वृद्धिम् ।

एव प्रयुञ्जत जिगीषुरेता नीतीविजानन्नहितात्मसारम् ।”^३

सश्रय

जब अकेला राजा बल हीन होने के कारण अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो तो उस स्थिति में उसे किसी अन्य राजा के आश्रय में चले जाना चाहिये—

“प्रयाणमात्रेण परे प्रसाध्ये वर्तयानेन कृताभिरक्ष ।

अशक्नुवन्कतुं मरेविधात स्वकर्म रक्षाञ्च पर श्रेयत ।”^४

महाकवि कालिदास ने भी समुद्र की अनेक पर्वतों को आश्रय स्थान बताकर सश्रय नीति का प्रतिपादन किया है । जिस प्रकार पक्षी को काटने वाले इन्द्र से पीड़ित होकर शतशः अथवा सहस्रशः पर्वत समुद्र का आश्रय ग्रहण करते हैं उसी प्रकार ऋष्ट देने वाले शत्रुओं से आत्म रक्षा करने में अशक्त राजा धर्म प्रधान मध्यम राजा का आश्रय ग्रहण करते हैं—

१. भट्टी काव्य—१२, २६.

२. वही—१२, ३३,

३. वही—१२, ३५.

४. वही—१२, २४.

“पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धा शरण्यमेन शतशो महीधरा ।

नृपा इवोपप्लविन परेभ्यो धर्मोत्तार मध्यममाश्रयन्ते ।”

— १

भारतीय युद्धनीति की उल्लेखनीय विशेषता है उसमें ‘धर्म युद्ध’ । यहाँ युद्ध का अर्थ हत्या नहीं है । भारतीय राजनीति पूर्णतया धर्म भावना पर अवलम्बित है । आत्मरक्षा एवं अपने आदर्श की रक्षा के लिए युद्ध एवं शत्रुओं का संहार भी अपेक्षित हो जाता है तथापि धर्म प्राण भारतीय जीवन में धर्म को विस्मृत नहीं किया जा सकता । लोक मर्यादा की प्रतिष्ठा एवं लोक रक्षा के लिए अनेकानेक युद्ध लड़े गये, असंख्य वीर पुरुषों का सहार हुआ तथापि वे सभी युद्ध के नियमों से सदैव आवद्ध रहते थे । सोये हुये, पीठ दिखाकर भागने हुए, शस्त्र हीन एवं शरण की याचना करते हुए शत्रु का नाश भारतीय धर्म युद्ध के अनुसार नितान्त गर्हणीय माना जाता रहा है । धर्म युद्ध में सामने लड़कर प्राण देने के महत्त्व का गुणगान इस धर्म प्रधानता की ओर ही सकेत करता है ।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राजनीति, युद्ध, धर्मनीति में पूर्ण, सामंजस्य की प्रतिष्ठा हुई है । धर्म से विरहित राजनीति केवल प्रयुक्त है—१. उससे राष्ट्र में शान्ति एवं समृद्धि की प्रतिष्ठा कदापि सम्भव नहीं । यही कारण है कि प्राचीन भारत में सैनिक शिष्टाचार एवं नैतिकता को बड़ा प्रश्रय दिया जाता रहा है २. राजाओं एवं योद्धाओं के लिए सामरिक मान्यताओं एवं परम्पराओं का पालन करना अनिवार्य अङ्ग माना गया है ।

कौटिल्य के अनुसार तीन प्रकार के विजयी राजा बताये गये हैं— धर्म विजयी, लोभ विजयी, असुर विजयी । विजित के आत्म समर्पण से ही सन्तुष्ट हो जाने वाला राजा धर्म विजयी कहा जाता है । भारतीय वाङ्मय में धर्म विजयी राजाओं के अनेक उदाहरण अनायास ही दृष्टि गोचर हो जाते हैं । इसके विपरीत लोभ विजयी एवं असुर विजयी की मर्तना एवं गद्दी भारतीय राजनीति की उदात्तता के द्योतक हैं ।

समुचित कारण बिना आक्रमण कर देना राजाओं के लिए अनुचित माना जाता है । युद्ध के पूर्व सूचना देना अपेक्षित होता है । वाल्मीकि ने राम से कहा कि अकारण ही किसी पर आक्रमण कर देना अशोभनीय है तथा तटस्थ के प्रति युद्ध आरम्भ करना भी अनैतिक है । १

१. रघुवश—१३, ७. २. अर्थ शास्त्र—१२, १, ११—१३.

३. रामायण—किष्किन्वा काण्ड, १७, १५, ४४.

युद्ध में पीठ दिखाने वाले व्यक्ति की तीव्र भर्त्सना की जाती है । सैनिक अनुशासन के अनुसार उसका वध ही समुचित रीति है ।^१

युद्ध से पराङ्मुख होकर मानने वाले अथवा मूर्च्छित प्रतिपक्षी योद्धा पर आक्रमण करना अत्यन्त गर्हणीय माना जाता है । भूमि सात् योद्धा को स्वस्थ होने एवं युद्ध के लिए उपस्थित होने की प्रतीक्षा करना आदर्श योद्धा का धर्म है ।^२

युद्ध से पराङ्मुख होकर भागने से वीर की कीर्ति का नाश और अपकीर्ति का प्रसार होता है । युद्ध में सक्रिय भाग न लेने वालों, स्त्रियों, सन्धि की याचना करने वालों तथा शरणागतों का मारना पाप माना जाता है । सोते हुए, शस्त्रास्त्रों से हीन, थके हुए, मद से विह्वल अथवा स्त्रियों से परिवृत शत्रु पर आक्रमण करना अनुचित माना गया है । मद्यपान से उन्मत्त पुरुष पर प्रहार करना नीति युक्त नहीं है ।^३

शत्रु के समक्ष युद्ध भूमि में शस्त्र-त्याग को वीर का दूषण कहा गया है । शत्रु के द्वारा किये गये अपमानजन्य तिरस्कार को शस्त्र त्याग कर सहन करने वाला वीर अबलान्नो की भाँति भीरु कहा जाता है ।^४

सामरिक अभियानों के पूर्व आक्रमणकारी सेनापति के लिए शत्रु प्रदेश के दुर्गों, प्रवेश भागों, नगर द्वारों की स्थिति शत्रु सेना की संख्या एवं गति विधि, शत्रु के प्रतिरक्षात्मक साधन आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक माना गया है ।

भारतीय नीति परम्परा के अनुसार युद्ध के लिए नियत नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक माना गया है । आहत शत्रु पर प्रहार करने की ओर निन्दा की जाती है । कटि के निचले भाग में प्रहार करना नीति के विरुद्ध है । घायल शत्रुओं को अपने घर भेज देना चाहिये अथवा वही रखकर उसे स्वस्थ होने पर मुक्त कर देना चाहिये—

“चिकित्स्यः स्यात्स्व विषये प्राप्यो वा स्व गृहे भवेत् ।

निर्गणश्च स मोक्तव्य एष धर्मः सनातनः ।”^५

१. रामायण—युद्ध काण्ड, ७५, ४२ - ४३.

२. रघुवश—७, ४७

३. रामायण—उत्तरकाण्ड, ३२, २८-९.

४. वेणी संहार—३, ३६

५. महाभारत—शान्तिपर्व, ६५, १३-४.

अस्त्र शस्त्रों को अमोघ बनाने के लिए उन्हें मन्त्रों से अभिषिक्त करके छोड़ने की भारतीय परम्परा रही है। सब को मोहित करने वाला गान्धर्व नामक सम्मोहनास्त्र अज को अजित पद पाने के लिए दिया गया था।^१

दूत

युद्ध टालने के लिए दूतों का उपयोग किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना में, सन्धि विग्रह के निर्णय में-ये दूत महत्त्व पूर्ण योग देते हैं। राजा का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह व्यवहार कुशल, राज-भक्त एवं चतुर दूतों को यथास्थान नियुक्त करे।

दूत नीति कुशल, नीति निपुण तथा निर्भक् होता है। उसे राजा के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना पड़ता है। जो दूत स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करके उपद्रव आदि के द्वारा अशान्ति उत्पन्न करता है, वह दूत कहलाने के योग्य नहीं होता।^२

दूत के कार्य का निर्देश करते हुए हनुमान् ने कहा कि जो अपने मुख्य कार्य को सम्पादित करता हुआ साथ साथ बहुत से अन्य कार्यों को भी सिद्ध करले वही उत्तम दूत है—

“कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत् ।

पूर्वं कार्याविरोधेन सकार्यं कर्तुंमर्हति ।”^३

सुग्रीव ने राम से आग्रह किया कि उनके दूत सीता का परिचय प्राप्त करने में पूर्ण सक्षम हैं।^४

दूत, जो स्वामी की आज्ञा का उल्लङ्घन कर स्वयं अपना मत प्रगट करता है, उसके लिए वध का विधान है।^५

दूत अपने स्वामी का सन्देश वाहक मात्र होने के कारण पराधीन होता है; अतएव उसे अवध्य माना गया है। दूत की अपेक्षा वे वध के पात्र होते हैं, जिन्होंने उसे दूत रूप में भेजा है।^६

१. रघुवंश—५, ५७.

२. भट्टी काव्य—६, ११६.

३. रामायण—सुन्दरकाण्ड, ४१, ५, देखिये महाभारत-उद्योगपर्व—३७, २७.

४. रामायण-युद्धकाण्ड—२०, ७.

५. वही—२०, १८-६.

६. वही—सुन्दरकाण्ड, ५२, २१.

हनुमान् के वध के लिए उद्यत रावण को विभिषण ने परामर्श दिया कि दूत सदैव अवध्य होते हैं। जो राजा दूत का वध करने हैं वे राजशास्त्र के प्रतिहून आचरण करते हैं।^१

विरोधी आचरण करने पर भी दूत को अवध्य ही माना जाता है।^२ दूत वध अपयश को देने वाला है।^३

अनुचित एवं अशिष्ट आचरण करने पर दूत भी दण्ड्य होता है पर उसे अङ्ग भङ्ग कर, सिर मूँडकर, कशाघात आदि के द्वारा विरूप बनाकर दण्डित करने का विधान है।^४

दूत की स्थिति के अवध्य होने के कारण कई बार गुप्तचर भी पकड़े जाने पर स्वयं को दूत रूप में घोषित कर देते हैं। इस प्रकार दूत बनकर वे शत्रुओं के बन्धन एवं दण्डों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

चर

दूतों के समान ही राज्य की शासन व्यवस्था में गुप्तचरों का विशेष महत्व पूर्ण स्थान है। चरों के द्वारा राजा आन्तरिक विप्लव एवं पर राष्ट्र सम्बन्धी रहस्य पूर्ण तथ्यों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर लेता है।

शुक्र नीति में^५ गुप्तचरों के लिए गूढचार शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका कार्य छद्म वेश में रहकर राजा की रक्षा करने से लेकर राज कर्मचारियों एवं प्रजा के भेद का परिज्ञान करना है। अर्थ शास्त्र में^६ इन्हीं को गूढ पूरुष के नाम से बोधित किया गया है। छद्म वेश धारण कर शत्रु, मित्र, प्रजा, सभी के भेदों एवं षड्यन्त्रों का पता चलाकर राजा को सूचित करना इनका प्रमुख कर्तव्य माना गया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य^७ ने गुप्तचरों के सस्था एवं सचार नाम से दो भेद बताये हैं। जो एक स्थान पर ही सन्यासी अथवा कापटिक वेश में रहकर गुप्त रहस्यों का अन्वेषण किया करते हैं उन्हें सस्था कहा गया है तथा जो विभिन्न देशों में घूमकर राजा के हेतु शत्रु मित्र, आदि के रहस्य पूर्ण तथ्यों का चयन करते हैं, उन्हें सचार के नाम से बोधित किया गया है।

१. रामायण—सुन्दर काण्ड ६८, १४७.

२. भट्टी काव्य—६, १००.

३. दूत घटोत्कच—१, ४८.

४. रामायण—सुन्दरकाण्ड, ५२, १५.

५. शक्रनीति—१, ३६.

६. अर्थ शास्त्र—१, ११, १-४.

७. वही—१, ११, ८-९.

समस्त प्रारम्भ किये गये कृत्यों को सम्पन्न करता हुआ राजा विशुद्ध एवं विश्वास योग्य आचरण करने वाले गुप्तचरो से शत्रु का सम्पूर्ण वृत्तान्त जानने में सफल होता है—

“महीभूतां सञ्चरितैश्चरैः, क्रिया, स वेद नि शेषमशेषितक्रिय ।
महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवहित फलैः ।”^१

गुप्तचर राजाश्री का नेत्र होता है । अन्य पुरुष तो नेत्रों से वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं, पर राजा चरो के द्वारा ही राज्य की अवस्था का ज्ञान कर सकते हैं—

“गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः ।
चारैः पश्यन्ति राजानश्चक्षुभ्यामितरे जनाः”^२

कुशल तैराक जल में प्रवेश करके जिस प्रकार उसकी अगाधता का परिचय प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार चर भी मन्त्र आदि अठारह तीर्थों में अवस्थित होकर शत्रु में अनुरक्त अथवा विरक्त व्यक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं^३

राजा को चाहिये कि वह ऐसे गुप्तचरो को नियुक्त करे जो, दूसरो के दोषों अथवा छिद्रों को जानने में दक्ष हो पर उनके दोष कोई न जान सके तथा जो शत्रु पक्ष के भी कपट मृत्यु वनकर वहाँ और यहाँ दोनों राज्यों से वेतन प्राप्त करते हो, तथा जो परस्पर विरुद्ध कपट लेख आदि प्रस्तुत करके षड्यन्त्र के द्वारा शत्रु पक्ष में विप्लव कराने में समर्थ हो—

“अज्ञात दोषं दोषज्ञं रुद्धूष्योभयवेतनैः ।
भेद्याः शत्रोरभिव्यक्तशासकैः सामवायिकाः ।”^४

यथा समय सोते हुए भी राजाश्री को शत्रु प्रदेशों में तथा मन्त्री, सेनापति आदि अपनी प्रजाश्री में भेजे गये, आपस में अपरिचित गुप्तचरो के द्वारा निरन्तर जागरूक रहना चाहिये ।^५

गुप्तचर दो प्रकार के माने गये हैं—नागरिक गुप्तचर और सैनिक गुप्तचर ।

१ किरातानुनीय—१, २०

२. महाभारत—उद्योगपर्व, ३४, ३४.

४, वही—२, ११३.

३, शिशुपाल वध २, १११.

५. रामायण—वाल्मीकि, ७, ६-१०.

सुग्रीव ने हनुमान् को नागरिक गुप्तचर के रूप में ही राम और लक्ष्मण के मनोभाव जानने के लिए भेजा था। सैनिक गुप्तचरो पर दायित्व अधिक कठिन होता है। शत्रु सेना का बला-बल जानने के लिए राजा और सेनापति उन्हीं पर निर्भर रहते हैं।^१

राम ने चित्रकूट पर भरत से पूछा था कि क्या तुम चरो के द्वारा अपने मन्त्रियों एवं अधिकारियों की गतिविधि से सुपरिचित रहते हो ?^२

भारत के प्राचीन राजनीतिकारों ने राजतन्त्र के लिए चरो को अनिवार्य बताया है। राजा का यह प्रमुख कर्तव्य माना जाता है कि वह गुप्तचरो की नियुक्ति एवं उनके प्रति व्यवहार में अत्यन्त अवधानता से कार्य करे। गुप्तचर राज्य व्यवस्था की आधार शिला है।

उपाय

सार्वभौम सत्ता को स्थापित करने अथवा राज्यविस्तार की कामना से युद्ध करना क्षत्रिय के लिए आवश्यक हो जाता है। भारत में युद्ध का आश्रय अन्तिम उपाय के रूप में ही लिया जाता रहा है। उससे पहले साम, दान और भेद की युक्तियों से इष्ट सिद्धि की चेष्टा की जाती है। इनके असफल होने पर ही दण्ड का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। युद्ध के द्वारा प्राप्त होने वाली विजय अस्थिर होती है।^३

विरोधी प्रवृत्तियों को दबाने एवं शत्रुओं का दमन करने के लिए इन उपायों का प्रयोग किया जाता है। असत् पुरुष अथवा शत्रु को प्रिय एवं मधुर बातों से अपने अनुकूल बनाने को साम कहते हैं। धन द्वारा उन्हें अपने वश में करने को दान कहते हैं। भारतीय नीतिशास्त्र के अनुसार नीति के दो भेद किये हैं—तन्त्र और अवाप। तन्त्र का सम्बन्ध देश की आन्तरिक स्थिति एवं व्यवस्था से होता है तथा अवाप पर-राष्ट्र से सम्बन्धित होता है। साम और दान—ये दो उपाय तन्त्र की अपेक्षा अवाप से अधिक सम्बन्धित हैं।

साम

राजा की उपाय नीति का उल्लेख करते हुए महाकवि भारवि ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि साम का प्रयोग दान के बिना नहीं करना चाहिये, लोभी पुरुष को वशीकृत

१. रघुवश—१७, ५१.

२. रामायण—अयोध्याकाण्ड, १००, ३६. ३. वही—सुन्दरकाण्ड, ४६, १५.

करने के लिए दान की आवश्यकता है। उत्तम व्यक्तियों का ही सत्कार करना चाहिये तथा उन्हें ही दान भी देना चाहिये—

“निरत्यय साम न दान वर्जितं न भूरिदान विरहह्य सत्क्रियाम् ।
प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया ।”

राजनीति के इन चारो उपायो का उचित उपयोग होने पर वे राज्य में पूर्ण समृद्धि एवं सुव्यवस्था की स्थापना करने में सहयोग देते हैं। यथायोग्य पात्रों में प्रयुक्त की गयी साम, दान, दण्ड, भेद आदि नीतियाँ समुचित नियोग से सत्कृत होकर परस्पर स्पर्धा करती हुई उत्तरोत्तर वृद्धि कारिणी ऐश्वर्य राशि का सर्वकाल प्रसव करती हैं।^१

जो व्यक्ति अपनी समाज विरोधी प्रवृत्तियों के कारण असदाचरण करता हुआ साम के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए शान्ति का व्यवहार करना हानिकारक माना जाता है। वहाँ तो साम का प्रयोग न करके दण्ड का ही प्रयोग करना हितकारक है —

“चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपौ सान्त्वयप्रक्रिया ।
स्वेद्यमामज्वर प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति ।”

शत्रु के साथ भी सदैव साम का व्यवहार करना चाहिये। प्रिय एवं मधुर भाषण करता हुआ राजा उसके हृदय को अपने अधीन कर सकता है।^२
भेद

राजनीति में भेद नीति पर नीति कारो का विशेष अभिनिवेश है। शत्रु के मित्रों में भेद डाल देना तथा अपने मन्त्र एवं मन्त्रिवर्ग को भेद से दूर रखना ही कुशल राजा की नीति कुशलता है। कुशल एवं नीति निपुण राजा के लिए यह नितान्त अपेक्षित है कि वह विविध प्रकार के व्यक्तियों से यथोचित भेद का व्यवहार करे। नीतिकारो की यह धारणा है कि भीरु व्यक्ति को भय दिखाकर, शूर वीर को अञ्जलि बाँध कर, लोभसवृत व्यक्ति को घन देकर तथा अपने समान अथवा बल में कुछ न्यून व्यक्ति को अपनी ओजस्विता से भेद करा दे—

“भयेन भेदयेद्भीरुं शूरमाञ्जलि कर्मणा ।

लुब्धमर्थप्रदानेन सम न्यून तथोजसा ।

१. किराताजुर्नीय— १, १२

२. वही— १, १५.

३. शिशुपाल वध— २, ५४.

४. महाभारत— शान्ति पर्व, १०३, ६.

५. वही—आदिपर्व, १४०, ५०.

शत्रु प्रदेश में चरो के माध्यम से उपजाह उत्पन्न कराके वहाँ विप्लव मचा देना तथा शत्रु राज्य के गुप्त मन्त्र का ज्ञान प्राप्त करना राज्य की आधार शिला को सुदृढ एवं सुस्थिर करता है। कपट भृत्य के रूप में शत्रु पक्ष से भी वेतन पाने वाले गुप्त-चरो के द्वारा कपट लेख आदि से राजा को शत्रु के अन्तरङ्ग वर्ग में भेद करा देना चाहिये।^१

विचार विनिमय के अनन्तर निश्चित किया गया मन्त्र शत्रुओं से भेद की आशङ्का के कारण अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकता। राजा का यही प्रमुख कर्तव्य है कि वह अपने मन्त्र की शत्रु के चरो से रक्षा करे।^२

जिम तरह अन्तर्भेद से जर्जरित नदी का तट प्रवाह से नष्ट हो जाता है उसी तरह शत्रु के दुर्व्यवहार से मित्र आदि प्रजावर्ग और अन्तरङ्ग अमात्मवर्ग भी भेद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में पार्श्ववर्ती राजा उस पर आक्रमण करके उसे विजित करने में समर्थ होता है।^३

जिसकी गुप्त मन्त्रणा बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग व्यक्ति नहीं जान सकते, वह सर्वतोमुखी दृष्टिवाला राजा स्थायी ऐश्वर्य का भोग करता है।^४

दण्ड

दण्ड विधान, विशेषतः तन्त्र की दृष्टि से राजा के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है। यह धर्म का स्वरूप है और इसी के द्वारा लोक मर्यादा को भङ्ग करने वाला दुराचारियों को दण्ड देकर धर्म की रक्षा की जाती है। जिस राजा में दण्ड देने की शक्ति नहीं है, वह ससार में शोभित नहीं होना तथा वह पृथिवी का उपभोग नहीं कर सकता। दण्ड हीन राजा की प्रजाओं को भी कदापि सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती।—

“नादण्डः क्षत्रियो भाति नादण्डो भूमिमश्नुते।

नादण्डस्य प्रजा राज्ञः सुखं विन्दन्ति भारत।”^५

साम आदि सभी उपायों के असफल होने पर ही दण्ड का प्रयोग करना चाहिये।^६

१. शिशुपाल वध—२, ११३.

२. किराताजुनीय—२, ५३.

३. वही—शान्तिपर्व, १४, १४,

४. वही—२, २६,

५. महाभारत—उद्योग पर्व, ३८, १५

६. रामायण—युद्धकाण्ड, ६, ५

दण्ड विधान से ही समस्त लोक की मर्यादा प्रतिष्ठित होती है। दण्ड के ही भय से लोग एक दूसरे को खा नहीं जाते। यदि दण्ड के द्वारा रक्षा न हो तो सब लोग घोर अधकार में विलीन हो जायें। दण्ड समस्त प्रजा की रक्षा का विधान करता है। सब के सो जाने पर दण्ड जागरण नील रहता है।^१

चातुर्वर्ण्य के हित एवं सुख के लिए पृथिवी पर धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए विधाता ने दण्ड विधान की रचना की है—

“चातुर्वर्ण्यं प्रमोदाय सुनीतिनयनाय च।

दण्डो विधात्रा विहितो धर्मार्थो भुवि रक्षितुम्।”^२

दण्ड पर ही सारी प्रजा अवलम्बित है, दण्ड से ही भय की सृष्टि होती है ऐसी विद्वानों की मान्यता है। मनुष्यों का इहलोक एवं परलोक दण्ड पर ही प्रतिष्ठित है।^३

निग्रह एवं अनुग्रह को लक्ष्य में रखकर जब राजा शासन करता है तभी लोक की मर्यादा स्थिर एवं सुप्रतिष्ठित होती है।^४

दण्ड विधान के हेतु राजा को धर्म शास्त्र का आश्रय लेना चाहिये। प्राचीन नीति कारों के द्वारा प्रतिपादित नियमों के आधार पर वह शत्रु और मित्र में समभाव रखता हुआ धर्म में बाधा उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दण्डित करे धन के लोभ से अथवा क्रोध के कारण नहीं प्रत्युत उसे अपना धर्म मानकर राजा को दण्ड विधान करना चाहिये।^५

अपराधी को दण्ड न देने तथा निरपराध को दण्ड देने से राजा अपयश का भागी होता है। समुचित दण्ड की व्यवस्था के द्वारा राजा अपनी प्रजा के हृदय को वशीभूत करने में आनायास ही सफल हो जाता है।^६

साम आदि उपाय पूर्वक इष्ट सिद्धि में निरत राजा प्रमादवश असफल हो जाते हैं। शयालू शिकारी अपनी लक्ष्य सिद्धि में सफल नहीं होता।^७ इसी प्रकार यह भी पत्य है कि उत्साह रहित व्यक्ति के द्वारा आरम्भ किये हुए समस्त कार्य नष्ट हो जाते हैं तथा वह दुःख का भागी होता है।^८

१. महाभारत-शान्तिपर्व, १५, २-४.

२. वही—१५, ४३.

३. किराताजुनीय—१, १३.

४. शिशुपाल वध—२, ८०.

५. वही—१५, ३५.

६. वही—वनपर्व, १५०, ४६.

७. रघुवश—४, ८.

८. रामायण-युद्धकाण्ड, २, ६.

वीर क्षत्रिय के लिए धनुष, शर, शस्त्र, पराक्रम, भूमि एवं यश प्राप्त करने के अतिरिक्त और क्या अभीप्सित हो सकता है ।' पराक्रम शीलता में ही राजा के समस्त गुण गए समाहित रहते हैं—

“सर्वैरेव गुणैर्युक्तो निर्वीर्यं किं करिष्यति ।

गुणीभूता गुणाः सर्वे तिष्ठन्ति हि पराक्रमे ।”

मल्ल युद्ध

मल्ल युद्ध प्राचीन भारत की सर्वाधिक प्रचलित युद्ध प्रणाली मानी गयी है जिसका बाहु-युद्ध, द्वन्द्व-युद्ध, गदायुद्ध मुष्टि युद्ध आदि अनेक नामों से उल्लेख प्राप्त होता है । रावण और सुग्रीव के बीच होने वाले सब से रोमाचकारी मल्ल युद्ध से कौन परिचित नहीं है ? सुवेल पर्वत के शिखर में उछल कर सुग्रीव नगर के गोपुर की छत पर रावण के मुकुट को भूमि पर गिरा देते हैं । परस्पर घूँसे, लात के प्रहार, पञ्जों की मार आदि से होने वाला घोर युद्ध इसका सुन्दर निदर्शन है ।” ३

भारत में अन्तिम उपाय के रूप में ही युद्ध का आश्रय लिया जाता रहा है । जैसा पहले कहा जा चुका है कि पहले साम, दाम और भेद युक्तियों से ही इष्ट सिद्धि की चेष्टा की जाती है तथा उनके असफल होने पर ही दण्ड का विधान किया गया है ।

प्राचीन भारत की उल्लेखनीय विशेषता है-- उस समय का सैनिक शिष्टाचार एवं युद्ध विषयक नैतिकता । सैनिक वर्ग में प्रचलित सौभ्रातृ मिलन की प्रथा के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के समाप्त होने पर दोनों पक्ष के सैनिक पूर्व वैर भुलाकर पुन मित्रता स्थापित कर एकता, सौहार्द और आत्मीयता की स्वस्थ भावनाओं का संचार करना अपना कर्तव्य समझते थे ।

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतीय नीति के अनुसार प्रजा का सर्वतो भावेन रक्षण कर सभी आधि-व्याधियों से उसकी रक्षा करना राजा का सर्वोपरि धर्म है । इसके साथ ही साथ प्रजा भी राजा के प्रति पूर्ण भक्ति, आस्था एवं विश्वास को अपने हृदय में पूर्णतया प्रतिष्ठित कर राष्ट्र एवं राजा के हित लिए प्राण पण से चेष्टा करती है । राजा और प्रजा का यह अन्धौन्याश्रित व्यवहार देश की सुख समृद्धिका कारण होता है ।

१. महाभारत--समापर्व, १६, ७

२. वही—१६, ११.

३. रामायण—युद्धकाण्ड, ४० अध्याय

धर्म प्रधान भारत देश के समस्त कार्य कला एवं धारणाएँ पूर्णतया धर्म भावना में ओत प्रोत एवं आग्नाविन ऋ । यही कारण है कि राजा एवं प्रजा के व्यवहार में एवं युद्ध नीति में धार्मिकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है ।

शत्रु के विषय में विविध मान्यताओं एवं यदा कदा विरोधी नीतियों का कारण परिस्थितियों की विविधता है । एक ओर जहाँ शत्रु के समूलघात करने का विधान है तो दूसरी ओर शरणागत की रक्षा करना प्रशस्य माना गया है । नीति की विविधता का आधार है—व्यक्तिगत विचारों की विविधता । इसके अतिरिक्त देश, काल, पात्र आदि के भेद से भी नीति की मान्यताओं में अन्तर आना निनान्त स्वाभाविक है ।

राजनीति के क्षेत्र में भारतीय नीति-शास्त्रों ने सर्वत्र मार्ग दर्शन किया है तथा वह अपनी विशिष्टता की दृष्टि से सर्वथा अनुपेक्षणीय है ।

धर्म और दर्शन

उत्कृष्ट मानवीय पक्ष के साथ साथ उदात्त आदर्शों की रक्षा तथा आत्मरक्षा के लिए वीरोचित सघर्ष एवं यद्ध की समीचीनता से भी भारत के प्राचीन मनीषी अपरिचित नहीं है।

भारत में धर्म को सदैव महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भौतिक वैभव, समृद्धि और कला एवं विलास की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर भी उसमें पद-पद पर धर्म की सत्ता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। भारतीय जनता के आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा धार्मिक क्रिया कलाओं का दिग्दर्शन संस्कृत काव्यों में स्थल-स्थल पर हो जाता है, जिनसे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति के चरमोत्कर्ष पर पहुँच सकता है। भारतीय परम्परा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मुख्य परिणाम “वसुधैव कुटुम्बकम्” की पूर्ण प्रतिष्ठा है। इसी के आधार पर भारतीय मनीषियों ने विश्व-बन्धुत्व की भावना को पल्लवित एवं कुसुमित किया है। यही कारण है कि भारतीय धर्म भावना में व्यापकता, शाश्वतता एवं एकरूपता पूर्ण रूप से ओत प्रोत है। वह राग द्वेष से नितान्त दूर है तथा समस्त विश्व प्रपञ्च की हित कामना को लेकर “सर्वे भवन्तु सुखिनः” — मा काश्चिद्दुःखं भाग्भवेत् के आदर्श को प्रतिष्ठापित करती है। धर्म का मग्नकारी स्वरूप, आर्ष ग्रन्थों में निहित धर्म भावना, तथा भारतीय ऋषि-कल्प मानव समाज का आदर्श जीवन—ये सभी भारतीय जनता के आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक एवं चारित्रिक चरमोन्नति के परिचायक हैं।

यह भावना समन्वय की दृष्टि को लक्ष्य में रखकर व्यक्ति और समाज दोनों को ही समान रूप से विकसित करने वाली है। वैसे तो व्यष्टि और समष्टि में कोई तात्त्विक अन्तर स्पष्टतः आभासित नहीं होता, जो वस्तु व्यक्ति की हित साधिका हो,

वह तत्त्वतः जन समुदाय के हित का भी साधन अवश्य करेगी। मूलतः इन दोनों में कोई तात्त्विक भेद नहीं है।

भारत में “धर्म” शब्द नितान्त व्यापक, महनीय एवं सारगर्भित है। मानव जीवन की ऐसी कोई भी दिशा नहीं, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं, जिस पर धर्म का प्रभाव साक्षात् अथवा परम्परा रूप से नहीं पड़ा हो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि तो जिस रूप तथा मात्रा में पशुओं में पाये जाते हैं, मनुष्यों में भी वे उसी तरह व्यापक रूप में उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों की विशिष्टता दिखलाने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह धर्म है। धर्म प्राण भारतीयों का जीवन धर्ममय है। इसीलिये कालिदास ने धर्म को ही त्रिवर्ग का सार बतलाया है।^१

“यतोऽभ्युदय नि श्रेयस सिद्धिः स धर्मः”^२ के अनुसार धर्म वही है, जिससे मानव मात्र का अभ्युदय हो तथा जो मंगलमय होने के साथ ही साथ निरापद भी हो। वैदिक वाङ्मय में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में चिरस्थायिनी वृत्ति को धर्म की संज्ञा दी गयी है। स्वभाव अथवा नित्य नियम ही धर्म का प्राचीन तम अर्थ है, व्यापक दृष्टि से यह अर्थ ही वैज्ञानिक एवं पूर्णतया उपयुक्त है।

प्रस्तुत अध्ययन में धर्म का यह अर्थ हमें अभीष्ट नहीं है। आर्य ग्रन्थ, स्मृति ग्रन्थ एवं प्राचीन मनीषियों के द्वारा निर्दिष्ट विधि विधान, जिनका चरम लक्ष्य पारलौकिक आनन्द अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो, वे धर्म के अन्तर्गत आते हैं। जीवन के ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों स्वरूपों को धर्म के विस्तृत क्षेत्र में समन्वित किया गया है। धर्म उन सिद्धान्तों, तत्त्वों तथा जीवन प्रणाली का कह सकते हैं, जिससे मानव जाति ईश्वर प्रदत्त शक्तियों के पूर्ण विकास से अपना ऐहिक जीवन सुखी एवं सुसम्पन्न बना सके, साथ ही मृत्यु के पश्चात् जावात्मा जन्म मरण के प्रपञ्च से मुक्त होकर अदृष्ट आनन्द का अनुभव कर सके। धर्म की यह सर्वाधिक उदार परिभाषा हो सकती है।

मीमांसा के अनुसार वेद विहित यज्ञ यागादि धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान को ही धर्म माना जाता है। स्मृतियों में आचार को ही परम धर्म स्वीकार किया है एवं वर्ण और आश्रम के अनुसार उसकी व्यवस्था का निर्देश किया गया है। इसके अनिर्दिष्ट मानव मात्र के आचरण के लिए सामान्य धर्म का विवेचन भी स्मृति ग्रन्थों की असूत्य निधि है।

धर्म का शाब्दिक अर्थ

धर्म के शाब्दिक अर्थ पर विचार कर लेना यहाँ समीचीन प्रतीत होता है। 'धर्म' शब्द "धृ धारणे" धातु के मप् प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ धारण करने वाला होता है। प्रजा को एक सूत्र में धारण करने के कारण ही धर्म की धर्मता है। इस प्रकार धर्म के अन्तर्गत उन शाश्वत सिद्धान्तों के समुदाय को लिया जाता है, जिनके द्वारा मानव समाज सन्मार्ग पर प्रवृत्त होकर एवं उन्नतिशील बनकर अपने अस्तित्व को सार्थक करता है। 'सनातन धर्म' शब्द इसी अर्थ का द्योतक है।

यह अस्तित्व इस तथ्य का परिचायक है कि मानव एक जीव सम्पन्न प्राणी ही नहीं है। मनुष्य जीवन की उपयोगिता के वृत्त के बाहर ऐसे यथार्थों से सम्बन्ध स्थापित करता है, जिनका उसके जीवन की आवश्यकताओं से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। वह केवल उसी परिवेश का ही ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहता, जो उसे चारों ओर से आवृत किये हुए है, प्रत्युत उसकी जिज्ञासा समस्त ब्रह्माण्ड को आच्छादित करने के लिए उत्सुक रहती है।

धार्मिक तथा आध्यात्मिक अनुभूति मूलतः एक रहस्यपूर्ण परिणति, लक्ष्य अथवा सत्ता की प्रतीति है, जो जीवन के समस्त मूल्यों का मूल आधार समझी जाती है। धार्मिक-आध्यात्मिक चेतना ईश्वरत्व तथा पूर्णत्व की विभिन्न कल्पनाओं और मानव जीवन के लक्ष्य सम्बन्धी विभिन्न धारणाओं के चिन्तन के आधार पर प्रतिष्ठित है। दर्शन प्रायः मनुष्य तथा ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, कारण आदि विषयों पर विवेचन प्रस्तुत करता रहा है। मानव किसी कार्य को किस प्रयोजन से करता है अथवा उसे किन मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यापृत होना चाहिये आदि दर्शन की परिधि एवं परिवेश की वस्तु है। फलतः दर्शन का विषय वे क्रियाएँ हैं जो उसके अस्तित्व का साधन न होते हुए उसके आत्मिक जीवन को विस्तार देती हैं। इस प्रकार दर्शन मानवीय आत्मा का वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के कारण आत्म-ज्ञान है।

'दृश्' धातु से करण में 'ल्युट्' प्रत्यय लगाकर सम्पन्न होने वाला 'दर्शन' शब्द भी अर्थपूर्ण है। इसमें आत्म साक्षात्कार अथवा ब्रह्म साक्षात्कार का भाव निहित है। जीव को माया के बन्धन से मुक्त कराकर ब्रह्म के दर्शन कराना, फलतः उसे परम सुख एवं शान्ति की उपलब्धि कराना ही भारतीय दर्शन का मूल आधार है।

भारतीय दर्शन चिन्तन एवं ज्ञान की दृष्टि से अपूर्व निधि है। अनादि काल से ज्ञानियों के द्वारा निरन्तर अन्वेषण के स्वरूप समय-समय पर प्रगट होने वाले सुन्दर एवं

बहुमूल्य रत्नों का यह विशाल सागर है। ज्ञान के तथा बाह्य जगत् के क्रमिक विकास के साथ साथ दर्शन शास्त्र भी विकसित हुआ है। दुःख की चरम निवृत्ति अथवा परमानन्द की प्राप्ति ही भारतीय दर्शन का मूल आधार है। प्रत्येक दर्शन में इसी उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु स्वतन्त्र रूप से परम तत्त्व का गवेषण किया है। अतएव दृष्टिकोण के भेद होने से उनमें परस्पर भेद होना नितान्त स्वाभाविक है परन्तु उनमें कोई वैमनस्य नहीं, परस्पर कोई विरोध नहीं। स्थूल दृष्टि से चाहे भेद की प्रतीति होती हो परन्तु मूलतः सभी दर्शन एक सूत्र में आवद्ध हैं, उनके पारस्परिक समन्वय एवं सामञ्जस्य से सभी विद्वान् परिचित हैं।

जीवन की विभिन्न समस्याओं से मुक्त होकर सत्य एवं असत्य, श्रेयस् एवं प्रेयस्, निःश्रेयस् एवं अम्युदय, जड और चेतन, सुख और दुःख आदि तत्त्वों के रहस्यों को समझने के लिए सृष्टि के आरम्भ से ही भारतीय मनीषी अपने जीवन की समस्त शक्तियों को आत्म तत्त्व के अन्वेषण में लगाते रहे हैं, वेद से लेकर आज तक का समस्त संस्कृत वाङ्मय जिसका साक्षी है।

यह सर्वतो भावेन माना जाता है कि जीव सुख एवं दुःख के भोगने के लिए ससार में जन्म ग्रहण करता है। इसी के साथ साथ यह भी सत्य है कि दुःख किसी को प्रिय नहीं है तथा इस दुःख से मुक्त होने के लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। जिस क्षण जीव को दुःख से सर्वदा एवं सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है उसी क्षण वह सदा के लिए जन्म एवं मरण से मुक्त हो जाता है। यही जीव का चरम लक्ष्य है तथा यही दर्शन शास्त्र का परम तत्त्व है, जिसकी साक्षात् अनुभूति के लिए दशनों का प्रतिपादन हुआ है।

धर्म एवं दर्शन का पारस्परिक सम्बन्ध

धर्म एवं दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। 'अज्ञात को ज्ञात करना'—यही दोनों का चरम उद्देश्य है। अन्तर केवल इतना ही है कि धर्म जन साधारण को अज्ञात तक ले जाने के लिए एक जीवन क्रम प्रस्तुत करता है तथा वह विद्वानों के द्वारा निर्दिष्ट इह लोकात् एवं परलोक को परस्पर आवद्ध करने वाला एक मार्ग है, जिस पर चलकर जन साधारण परम शान्ति का अनुभव करते हैं। दर्शन ब्रह्म, जीवात्मा आदि के साक्षात्कार के प्रयत्नों का समन्वित रूप है। वैसे तो इसका सम्बन्ध गिने चुने विचार शील एवं बुद्धि प्रधान मनीषियों से रहता है, तथापि इसका प्रभाव जन साधारण पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यही कारण है कि प्राचीन भारत में धर्म एवं दर्शन को एक दूसरे से सर्वथा सम्बद्ध एवं ऐकमन्य से समवेत माना है।

वेद भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्राण हैं। भारतीय धर्म में जो जीवन शक्ति दृष्टिगोचर होनी है, उसका मूल आधार वेद है। वेद अक्षय विचारों का मान सरोवर है, जहाँ से विचार धारा प्रवृत्त होकर भारत भूमि के मस्तिष्क को उर्वर बनाती हुई निरन्तर प्रवाह शील रहती है, तथा अती सत्ता के लिए उसी उद्गम भूमि पर अवलम्बित रहती है। भारतीय धर्म तथा तत्त्व ज्ञान के आकार, प्रकार, उद्गम तथा विकास के समुचित अनुसन्धान के लिए इन ग्रन्थ-रत्नों का पर्यालोचन नितान्त आवश्यक है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय धर्म, भारतीय जीवन एवं भारतीय दर्शन में परस्पर घनिष्ठ एवं अविनाभाव सम्बन्ध है। जीवन एवं दर्शन भी एक ही लक्ष्य को सामने रखकर एक ही मार्ग पर साथ साथ चलने वाले पथिक हैं। उस चरम तत्त्व का सैद्धान्तिक रूप जब दर्शन शास्त्रों की निधि है तो उसके व्यावहारिक रूप की उपलब्धि जीवन में ही मिल सकती है। दुःख का आत्यन्तिक नाश अथवा जन्म एवं मरण से सदा के लिए मुक्त होना ही सभी का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार चरम दुःख की निवृत्ति अथवा परमानन्द की प्राप्ति को ही मोक्ष की सज्ञा दी जाती है। इसी को परमात्मा, परब्रह्म, आत्मा या ब्रह्म कहा जाता है। यही है 'देखने का विषय'। अतएव 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्य' का श्रुति में प्रतिपादन किया गया है।

धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभूति की विषय भूत सत्ता में कारण शक्ति निहित रहती है तथा धार्मिक जीवन में उस चरम लक्ष्य के प्रति एक मनोभाव विद्यमान रहता है। यह सर्व विदित सत्य है कि भारत के विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों में मोक्ष की विभिन्न धारणाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। जीवन का धार्मिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य मानव जीवन की उच्चतम सम्भावना है। संसार के प्रायः सभी दार्शनिकों ने इस मन्तव्य का प्रतिपादन किया है कि परम ब्रह्म अथवा ईश्वर अवर्णनीय है, अर्थात् उसकी भावात्मक विशेषताओं का संकेत नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार का उल्लेख उपनिषद् ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है। नेति—नेति के द्वारा उसकी अनिर्वचनीयता एवं सर्व व्यापकता का परिचय प्राप्त होता है।

आरम्भ से ही, धर्म प्राण होने के कारण, भारत में सभी ज्ञान विज्ञानों का जन्म धर्म की गोद में हुआ है। नीति भी इसका अपवाद नहीं है। लोक व्यवहार के साथ ही साथ जब नीति आत्मा परमात्मा के क्षेत्र में पदार्पण करती है तभी उसकी 'धर्म' सज्ञा हो जाती है।

उक्त विवेचन धर्म एवं नीति के सम्बन्ध पर पूर्ण प्रकाश डालता है। यही

कारण है कि समाज के आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं धार्मिक क्रिया कलापो का अकन संस्कृत वाङ्मय में स्थान-स्थान पर मिलता है ।

धर्म

धर्म भावना मानव में चिर स्थायिनी वृत्ति है । धर्म के अनुपालन पर भारतीय नीतिकारो का अत्यधिक अभिनिवेश है । धर्म ही प्रजा को सुप्रतिष्ठित एवं सुव्यवस्थित रखता है । मर्यादा हीन व्यक्ति समाज में कलक के समान होता है । भारतीय संस्कृति, जीवन, कला, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी धर्म पर ही आधारित हैं । धर्म के सम्बन्ध में सीता की उक्ति धर्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है । इस विश्व प्रपञ्च का सार धर्म ही है ! धर्म से अर्थ, काम, सुख तथा अन्य सभी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है ।^१

धर्म को सतत प्रवाहशील स्रोतस्विनी कहा गया है, जो ससार के समस्त पिपासु जनो को अमृतमय जल का पान कराती है ।^२ प्रवृत्ति धर्म एवं निवृत्ति धर्म के भेद से धर्म दो प्रकार का माना गया है । प्रवृत्ति धर्म के द्वारा मानव सुख और आनन्द प्राप्ति की अभिलाषा करता है पर निवृत्ति धर्म मानव को मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है । निवृत्ति धर्म को प्रवृत्ति धर्म से अधिक श्रेयस्कर माना जाता है ।^३

‘ मुण्डे - मुण्डे मतिभिन्ना ’ के अनुसार धर्म के नानाविध स्वरूपों में से तत्त्व की उपलब्धि सहज कार्य नहीं है । अतः मनुष्य को चाहिये कि वह स्वयं, मनन, चिन्तन, शम एवं तप आदि के द्वारा धर्म के तत्त्व के अन्वेषण का प्रयास करे ।^४ धर्माचरण के हेतु, जीवन दान को भी श्रेयस्कर कहा जाता है । ससार का वियोग अवश्यम्भावी है अतः ससार से विमुक्त होकर धर्म तत्त्व का स्वयं ही खोजना ही हितकर है ।^५ धर्म के सम्बन्ध में प्राचीन मनीषियों को यह धारणा है कि धर्म की रक्षा करने से वह रक्षा करता है तथा उसके विरुद्ध आचरण करने से वह नाश करता है ।^६ सामान्य रूप से प्रायः यह कहा जाता है कि धर्म के कारण मृत्यु प्राप्ति भी पाप के द्वारा विजय लाभ की अपेक्षा महनीय है ।^७ धर्म के विरुद्ध आचरण करके युद्ध में विजय लाभ करना अकीर्ति एवं अपयश की अभिवृद्धि करता है । वह विजय अस्थिर एवं स्वर्ग का बाधक है तथा वह

१. रामायण—अरण्य काण्ड, ६, ३०.

२. बुद्ध चरित—१, ७१.

३. वही — ७, ४८.

४. वही — ६, ७३.

५. वही—५, ३८.

६. महाभारत—वनपर्व, ३१३, १२८.

७. वही—शान्तिपर्व, ६५, १७.

राजा और प्रजा को अत्यन्त दुःख एवं अशान्ति के गर्त में गिरा देने वाला है ।^१

श्रद्धा को धर्म वृद्धि का कारण कहा गया है । इसके बढ़ने से धर्म वैसे ही वृद्धिमान होता है जैसे मूल के बढ़ने से वृक्ष ।^२

अश्वघोष की यह धारणा है कि परिश्रम आदि करने पर भी मानव के लिए अभीष्ट सिद्धि सन्दिग्ध ही रहती है परन्तु धर्मानुकूल आचरण करने पर वह यथा काम वस्तु को सरलता से प्राप्त कर सकता है ।^३

रक्षा करना रक्षक का शाश्वत धर्म है । रक्षक ही यदि भक्षक के समान आचरण करता है तो वह महान् अधम का सृजन करता है । अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करने वाले रघु ने इन्द्र के यज्ञ बाधक कार्य को निन्दा की ओर कहा कि यदि धर्म रक्षक स्वयं ही धर्माचरण में विघ्न उपस्थित करे तो लोक से सत्कर्म की कथा ही लुप्त हो जाती है ।^४

प्राचीन ऋषि मुनियों ने धर्माचरण करने का समय निश्चित कर दिया है । यौवन काल में बुद्धि अस्थिर रहती है, अतः धर्माचरण में अनेक दोषों की सम्भावना बनी रहती है । वाधवय हो धर्माचरण का समुचित समय है ।^५

गृहस्थ जीवन का आश्रय लेकर यौवन के नानाविध सुखों एवं आनन्दों के उपभोग करने के अनन्तर ही वर्म के लिए तपोवन में प्रवेश करना श्रेयस्कर माना जाता है ।^६

ज्ञान के अभाव में युवा पुरुष अनेक सकटों एवं विपत्तियों से अभिभूत होकर धर्माचरण रूप कार्य से पतित हो सकता है । यौवन में मनुष्य की प्रवृत्ति विषय सुख की ओर रहती है । चित्त की चञ्चलता, एकान्त प्रदेश की अनभिज्ञता तथा व्रत आदि क्लेशों की असहिष्णुता के कारण उसका चञ्चल चित्त चलायमान हो जाता है ।^७

अधर्माचरण करने के कारण ही हनुमान् रावण को इन्द्र के सिंहासन के योग्य नहीं मानते ।^८

१. सौन्दरनन्द— ६६, २.

३. वही— १०, ६२.

४. बुद्ध चरित— ५, ३०

७. बुद्ध चरित— ५, ३१.

२. वही— १२, ४१.

५. रघुवश— ३, ४५.

६. वही— ५, ३३.

८. रामायण—सुन्दरकाण्ड, ४६, १८.

धर्म के विरुद्ध आचरण कर लोक मर्यादा का उल्लङ्घन करने वाले पुरुष का वध ही समीचीन है । जो पुरुष अपनी कन्या, बहिन, अथवा अनुज वधू के साथ काम बुद्धि से अभिगमन करता है उसका उचित दण्ड वध ही है । सुग्रीव की पत्नी रुमा के साथ उपभोग करते रहने के कारण बालि वध को नीति सङ्गत कहा गया है—

“औरसी’ भगिनी वापि भार्या वाप्यनुजस्य ।
प्रचरेत नर. कामात्तस्य दण्डो वध. स्मृत. ।”^१

बल एव साहस पूर्वक परस्त्री-हरण एवं परदाराभिगमन राक्षसों का धर्म कहा गया है ।^२ हनुमान् रावण से धर्म संगत आचरण करने के लिए आग्रह करते हुए कहते हैं कि धर्म विरोधी कार्य सर्वथा अनर्थों के मूल कारण है तथा उनका परिणाम सर्वनाश है ।^३ राम का यह आग्रह कि वह धर्म के प्रतिकूल आचरण करके इन्द्र पदवी की भी अपेक्षा नहीं करते — मानव के चरम आदर्श को प्रतिष्ठापित करता है—

“नेय मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा ।
नहीच्छेयमधर्मेण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ।”^४

महर्षि व्यास ने इस धारणा को व्यक्त किया है कि धर्म का नियमन लोक यात्रा के लिये किया गया है । धर्म के कारण इहलोक एवं परलोक—दोनों स्थानों पर सुख और आनन्द की उपलब्धि होती है ।^५ दान, प्राणि-दया, ब्रह्मचर्य, सत्य अहिंसा, धर्म, तथा क्षमा का अनुपालन करना सार्वभौम धर्म का सनातन मूल है ।^६ सुख का वर्धक होने के कारण धर्म को वृष कहा है ।^७ मृत्यु अवसर को प्रतीक्षा नहीं करती । मनुष्य मृत्यु के मुख में सदैव रहता है अतः धर्माचरण करना सदा ही शोभनीय है ।^८ धर्म नित्य है इसका त्याग अपेक्षित नहीं । काम वामना से, भय से, लोभ से तथा जीवन के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिये । धर्म नित्य है, सुख दुःख अनित्य, जीव नित्य है शरीर धारण करने का हेतु अनित्य ।^९

आशय यह है कि धर्म से व्यक्ति एवं समाज की रक्षा होती है । अतएव उसका अनुसरण कष्ट सह कर भी करना चाहिये ।

१. रामायण—किष्किन्धा काण्ड, १८, २२—२३.

२. वही—सुन्दर काण्ड, २०, ५.

४. रामायण—अयोध्याकाण्ड, ६७, ७.

६. वही—आश्वमेधिक पर्व, ६१, ३३—३४

८. वही—शान्तिपर्व, २६८, १७.

३. वही—५१, १८.

५. महाभारत—

७. वही—शान्ति पर्व, ३४२, २८,

९. वही—स्वर्गाह्वण पर्व ५, ६३.

यो तो धर्म मुख्यतः आत्मिक उन्नति का साधन माना जाता है पर उसके आदेश-निर्देश दैहिक अथवा भौतिक कल्याण के भी विरोधी नहीं होते । राम का कथन है कि शरीर और आत्मा इन दोनों के कल्याण साधनों में कोई विरोध नहीं है, जिस प्रकार एक ही भार्या पति के वश में होकर धर्म का, प्रियतमा बनकर काम का और पुत्रवती बनकर अर्थ का सम्पादन करती है उसी प्रकार एक धर्म के फल की प्राप्ति होने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि हो जाती है ।'

यज्ञ-याग, दान-दक्षिणा, तप-त्याग, व्रत-नियम, पूजा-स्वाध्याय आदि निसन्देह धर्मिष्ठ जीवन के मुख्य लक्षण हैं तथा उनका अनुष्ठान मानव व्यक्तित्व के लिए सर्वाङ्गीण उत्कर्षकारी है ।

प्रह्लाद की तरह विभीषण में धर्म का उज्ज्वल एवं असामान्य पक्ष परिलक्षित होता है । जन्म गत कुसंस्कारों, राजा, सम्बन्धियों तथा स्वदेश प्रेम को नैसर्गिक किन्तु सकुचित सीमाओं से उनका आदर्श नियन्त्रित नहीं रहा तथा उन्होंने न्याय, औचित्य एवं सत्य का पक्ष ग्रहण किया । धर्म का समुज्ज्वल रूप, भरत और लक्ष्मण में, राम के प्रति निःशुल्ल ममत्व, भक्ति और भ्रातृ प्रेम के रूप में प्रगट हुआ है । एक ओर जब लक्ष्मण रात - रात भर जागकर वनवास में राम के रक्षक एवं सेवक बनकर उन्हीं के कल्याण साधन को अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानते रहे, तो दूसरी ओर भरत ने भी ऐसे ही भावों से प्रेरित होकर अपनी माता की कड़ी भर्त्सना की, स्वेच्छा से तपस्वी का वेश धारण किया और राम की पादुकाओं को उनका प्रतिनिधि उन्हीं के आदेश से मानकर अनासक्ति पूर्वक राज्य के शासन का सञ्चालन किया ।

राम के सम्बन्ध में यह तथ्य बड़े ज्वलन्त एवं विशद रूप से प्रस्तुत किया गया है कि राम धर्म के द्विविध रूपों के मूर्तिमान् विग्रह थे ।'

धर्म के हेतु सर्वस्व त्याग करने की क्षमता में राम की श्रेष्ठता निहित है । आदर्श की सेवा के लिए किस प्रकार समस्त स्नेह और ममता, भक्ति और वात्सल्य, सुख और सौभाग्य और समस्त प्रियजनों को भी त्याग देना होता है । यह आदर्श प्रतिष्ठित करने के हेतु राम का जीवन चिरकाल के लिए इसका दीप स्तम्भ बना हुआ है । मानव होते हुए भी राम ने मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर मानव में अन्तर्निहित ईश्वरीयता एवं अलौकिकता का उद्घाटन किया । धर्म अथवा आदर्श की इस कठोर परिभाषा को स्पष्ट करने में ही राम की अलौकिकता निहित है ।

ईश्वर

संस्कृत काव्यों में ईश्वर विषयक अनेक संकेत दृष्टिगत होते हैं। वह प्राणिमात्र का जन्म दायक, पालन पोषण करने वाला तथा अन्त में सहार कर्ता भी है। ब्रह्म अथवा कर्तृत्व शक्ति के ये तीन प्रतिमूर्ति माने गये हैं। समष्टि और व्यष्टि दोनों रूपों में उन्हें अज अनादि, सर्व व्यापक, सर्व भूतात्मा आदि विशेषणों से बोधित किया गया है। वे ही समस्त विश्व प्रपञ्च के उन्नति अथवा अवनति के कारण हैं तथा विश्व का क्रम उन्हीं के इच्छित के आधार पर चलता है।

ईश्वर के तात्त्विक स्वरूप का सम्यक् ज्ञान तो बुद्धि के अतीत^१ अस्ति नास्ति^२ में निहित है परन्तु जो दृश्यमान स्वरूप है उसमें भी निश्चय करना सहज नहीं। ईश्वर की विविधता एवं विचित्रता के कारण उसका ज्ञान साधारण प्राणी के लिए अगोचर है। वह पितरो का पितर है, देवताओं का अधिदेव है पर से भी परतर^३ तथा दक्ष आदि प्रजापतियों का स्रष्टा है। वह हव्य है वह ही हवन करने वाला है, वह भोक्ता है और वही भोज्य पदार्थ है, वह ज्ञान है और वही ज्ञाता है तथा वही ध्यान है और वही ध्यान करने वाला।^४

ईश्वर की सर्व शक्तिमत्ता के कारण उसके आचरण में साधारण व्यक्ति को परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है। वह अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करने वाला है, निश्चेष्ट होने पर भी शत्रु का सहार-कर्ता है, जागरूक होने पर भी योग निद्रा में शयन करने वाला है।^५

वह अनादि एवं अनन्त है तथा समस्त ससार में मंगलमय रूप को लेकर उदित होता है। प्राणिमात्र का कल्याण करना उसका चरम लक्ष्य है। नानाविध पापों का सहार करके प्रचुर मंगल के लिए वह कल्याण राशि का वितरण करता है।^६

देवतावाद

मानव जाति के इतिहास में देवता का सदा से विजिष्ट स्थान रहा है। मूल में देवतावाद मनुष्य के आदर्शवाद का ही नामान्तर है। बलवती प्राकृतिक शक्तियों और

१. कुमार सम्भव—६, २३.

३. कठोपनिषद्—१, ३, १०—११.

५. 'रघुवंश—१०, २४.

२. 'रघुवंश—१०, २०.

४. कुमार सम्भव—२, १४—१५,

६. मालती माधल—१, ५.

घटनाओं के समक्ष अपने को दुर्बल एवं असमर्थ पाकर क्षण भंगुर जीवन वाला मानव अपने समक्ष ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत करता है, जिनसे वह समय पर अपने जीवन में सान्त्वना, प्रेरणा तथा शान्ति प्राप्त कर सके। यही कारण है कि प्रत्येक जाति के देवताओं के स्वरूप में उस जाति के अपने आदर्शों की अनुरूपता स्पष्टतया प्रतिबिम्बित होती है।

यास्क ने निरुक्त के दैवत काण्ड में देवता के स्वरूप का विवेचन अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में किया है। इस जगत् के मूल में एक ही महत्त्व शालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय ऐश्वर्यं शालिनी होने से देवता कहलाती है वह एक अद्वितीय है, उसी एक देवता की नाना रूपों में स्तुति की जाती है।^१

सर्वव्यापी सर्वात्मक ब्रह्ममत्ता का निरूपण ही ऋग्वेद का प्रधान लक्ष्य है। प्रकृति की कार्य परम्परा के मूल में एक ही सत्ता है, एक ही देवता है, अन्य सकल देवता इसी मूल भूत सत्ता के अङ्ग मात्र हैं। वे उसी को नाना शक्तियों के प्रतीक हैं।

“द्योतनात् देवता” के अनुसार कान्तिमान् ऐश्वर्यं शक्ति से परिपूर्ण शक्ति को ही देवता कहा गया है। अभीष्ट फल देकर मानव समाज का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य है।

विष्णु ने देवताओं की इच्छा पूर्ति के लिए कामधेनु एवं मनुष्यों की अभीष्ट सिद्धि के लिए देवताओं के परितोष की सर्जना की। मानव मात्र अपनी अभीप्सित प्राप्ति के लिए देवताओं के परितोष प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।^२ कल्प वृक्ष के समान देवताओं की इच्छा पूर्ति का साधन माना जाता है। देवता कल्प वृक्ष का वन है, चारों ओर प्रदक्षिणा ही उनका थाविला है, चन्दन आदि का लेप एवं धूप आदि समर्पण ही जिसका जल सिञ्चन है तथा विविध फल ही नानाविध इष्ट सिद्धि के सम्पादक हैं।^३ आत्म प्रकाश से युक्त तथा तेजोमय शरीर को प्राप्त करने वाले देवगणों को सासारिक कर्म शुभाशुभ फल के बन्धन में आवद्ध नहीं करते।^४ देवताओं का अद्वितीय एवं अद्भुत प्रभाव माना जाता है। वह मानव क्षमता के परिवेश से बाहर है।

नन्दिनी पर आक्रमण करते हुए सिंह पर प्रहार करने के लिए इच्छा करने वाले दिलीप के जडीकृत होने का कारण देवादिदेव महादेव का प्रभाव ही बताया गया

१-निरुक्त—दैवतकाण्ड, ७, ४, ८-९.

२-नैषध चरित-१४, १.

३-वही-१४, २.

४-वही-२२, ११८.

ईश्वर

संस्कृत काव्यों में ईश्वर विषयक अनेक सकेत दृष्टिगत होने हैं। वह प्राणिमात्र का जन्म दायक, पालन पोषण करने वाला तथा अन्त में सहार कर्ता भी है। ब्रह्म अथवा कर्तृत्व शक्ति के ये तीन प्रतिमूर्ति माने गये हैं। समष्टि और व्यष्टि दोनों रूपों में उन्हें अज अनादि, सर्व व्यापक, सर्व भूतात्मा आदि विशेषणों से बोधित किया गया है। वे ही समस्त विश्व प्रपञ्च के उन्नति अथवा अवनति के कारण हैं तथा विश्व का क्रम उन्हीं के इङ्गित के आधार पर चलता है।

ईश्वर के तात्त्विक स्वरूप का सम्यक् ज्ञान तो बुद्धि के अतीत^१ अस्ति नास्ति^२ में निहित है परन्तु जो दृश्यमान स्वरूप है उसमें भी निश्चय करना सहज नहीं। ईश्वर की विविधता एवं विचित्रता के कारण उसका ज्ञान साधारण प्राणी के लिए अगोचर है। वह पितरो का पितर है, देवताओं का अधिदेव है पर से भी परतर^३ तथा दक्ष आदि प्रजापतियों का स्रष्टा है। वह हव्य है वह ही हवन करने वाला है, वह भोक्ता है और वही भोज्य पदार्थ है, वह ज्ञान है और वही ज्ञाता है तथा वही ध्यान है और वही ध्यान करने वाला।^४

ईश्वर की सर्व शक्तिमत्ता के कारण उसके आचरण में साधारण व्यक्ति को परस्पर विरोध सा प्रतीत होता है। वह अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करने वाला है, निश्चेष्ट होने पर भी शत्रु का सहार-कर्ता है, जागरूक होने पर भी योग निद्रा में शयन करने वाला है।^५

वह अनादि एवं अनन्त है तथा समस्त ससार में मंगलमय रूप को लेकर उदित होता है। प्राणिमात्र का कल्याण करना उसका चरम लक्ष्य है। नानाविध पापों का सहार करके प्रचुर मंगल के लिए वह कल्याण राशि का वितरण करता है।^६

देवतावाद

मानव जाति के इतिहास में देवता का सदा से विनिष्ठ स्थान रहा है। मूल में देवतावाद मनुष्य के आदर्शवाद का ही नामान्तर है। बलवती प्राकृतिक शक्तियों और

१. कुमार सम्भव—६, २३.

२. कठोपनिषद्—१, २, १०—११.

३. रघुवंश—१०, २४.

४. रघुवंश—१०, २०.

५. कुमार सम्भव—२, १४—१५.

६. मालती माधल—१, ५.

है। 'देवताओं का अन्य समाधि भीरुत्व अति विख्यात है। किसी की तपश्चर्या एवं साधना से भयभीत होकर अप्सरा रूपी अमोघ अस्त्र का प्रहार उनका प्रमुख जीवन क्रम है।^१ वैदिक देवतावाद प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष्य जीवन के सामीप्य का ही नहीं अपितु तादात्म्य का भी प्रतिपादन करता है। वे परस्पर पूर्ण सामंजस्य से काम करते हुए समस्त चराचर जगत् की न केवल प्राकृतिक व्यवस्था 'ऋत', अपितु नैतिक व्यवस्था 'सत्य' के भी पोषक एवं संरक्षक हैं। उनकी समस्त प्रवृत्तियाँ जगत् के भद्र और कल्याण के लिए हैं।

विश्व में सुव्यवस्था, प्रतिष्ठा एवं नियमन का कारण भूत तत्त्व यही 'ऋत' ही है। 'ऋत' का अर्थ है 'सत्य अविनाशी सत्ता'। अपरिमित रूप से 'ऋत' को प्रदान करने वाला गुरु कहा जाता है। जो विद्वान् व्यक्ति परमादरणीय, ऋत रूप अमृत का दान करने वाले एवं निधियों के भी निधिरूप गुरु की अर्चना एवं आदर सम्मान नहीं करने, वे नरक के भागी होते हैं।

गुरु

गुरु शब्द से 'महान्' अर्थ का बोध होता है। जो शिक्षा दीक्षा प्रदान करके मनुष्य को लोक व्यवहार एवं शिष्ट आचरण के योग्य बनाता है, वह गुरु शब्द के द्वारा बोधित होता है। वह एक प्रकाश पुञ्ज के समान है जहाँ से अनेक व्यक्ति प्रकाश ग्रहण करते हुए विश्व को आलोकित करते हैं।

गुरु का दर्शन भी समस्त अभीष्ट फलों का प्रदाता है। वह श्री की वृद्धि करता है, पापों को निर्मूल करता है, कल्याण की वर्षा करता है तथा कीर्ति का विस्तार करता है।^२ गुरु जनो के द्वारा प्रदर्शित मार्ग में सतत प्रवर्तमान मानव सदैव नानाविध कष्टों एवं विपत्तियों से मुक्त रहता है। आशय यह है कि जो पहले औषध के समान कटु होने पर भी गुरु के हित वचनों को नित्य सुनता रहता है और उसके लिए उनकी सेवा करता है वह कदापि दुःख का भागी नहीं होता।^३

नीति विज्ञो की धारणा है कि गुरु की कृपा से मन का अज्ञान दूर हो जाता है। जिसके कारण स्वरूप तमोगुण से रहित होकर मनुष्य 'सत्त्व' आचरण करता हुआ अखण्ड

१. रघुवश—२, ३४.

२. वही—१३, ३६.

३. किरातार्जुनीय—३, ७.

४. भट्टी काव्य—१८, ७.

आनन्द का अनुभव करता है । 'देखने की इच्छा वाले व्यक्ति को ज्योति, यात्रा करने की इच्छा वाले को मार्ग दर्शक, तथा तैरने की इच्छा वाले व्यक्ति को नाव के समान गुरु के दर्शन अत्यन्त रुचिकर एवं हित कारक है ।' गुरु की अनुकम्पा से अमिश्रित कार्य सिद्धि अनायास ही हो जाती है । जब गुरु स्वयं ही हित चिन्तन में सदैव निरत रहते हैं तो सम्पत्ति निरापद होकर अविच्छिन्न रहती है । अनिष्ट की आशंका तो कदापि नहीं रहती ।^१ ऐसे गुरु के घर पर आने पर मानव स्वयं को कृतकृत्य समझता हुआ उनकी सेवा के हेतु उपस्थित हो जाता है । भक्ति से श्रोत प्रोत होकर शिष्य उनकी अभ्यर्थना में सर्वस्व को प्रस्तुत कर देता है ।^२

उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि गुरु का भारतीय समाज में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । गुरु भक्ति के आदर्श से भारतीय साहित्य पूर्णतया आप्लावित है ।

ऋषि

गुरु के समान ही भारतीय परम्परा में ऋषि का स्थान है । 'ऋषि' शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है- 'द्रष्टा' अर्थात् मन्त्रों का दर्शन करने वाला । मन्त्रों में निहित अर्थ अथवा ताव को अपनी अध्यात्म दृष्टि से पूर्णतया विवेचन कर जनता के समक्ष उसे प्रस्तुत करने वाले मनीषियों को 'ऋषि' कहा जाता है । यास्क ने स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि ऋषियों ने मन्त्रों का दर्शन किया ।

ऋषियों का कोमल स्वभाव होना एक शाश्वत सत्य माना जाता है । इसके अपवाद भी कुछ दृष्टिगत हो जाते हैं परन्तु वे मुनिवृत्ति को दूषित करने वाले गृहणीय कहे जाते हैं । तपोवन में निवास करने वाले पितृ तुल्य ऋषियों की शरणागतवत्सलता एक नितान्त स्वाभाविक गुण है । ध्यान से, सीता को मिथ्या लीकापवाद के कारण पति द्वारा परित्यक्ता समझ कर महर्षि वाल्मीकि ने अपनी पुत्री के समान मानकर उसे सर्वविध विपत्तियों से आश्वस्त कर दिया था ।^३

अश्वघोष ने, कहीं भी वृक्ष के नीचे, एकान्त में, मन्दिर में, पर्वत पर अथवा वन में निस्पृहता पूर्वक निवास करते हुए जो भिक्षा मिले उससे जीवन निर्वाह कर परमार्थ के लिए विचरण करना मुनि का कर्तव्य बताया है ।^४

१. कुमार सम्भव—६, ६०.

३. रघुवश—१, ६४.

५. रघुवश—१४, ७२.

२. बुद्ध चरित—१२, १३.

४. बुद्ध चरित—१, ५३

६. बुद्ध चरित—५, १६.

ऋषि एवं मुनि कठोर तपश्चर्या में निरत होकर अपार एवं अतिशयित सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तपोवन के फल मूल उनके भोजन होते हैं तथा वृक्ष की छाया ही उनका आश्रय है। उन्हें किसी अन्य वस्तु की स्पृहा नहीं रहती, यदि रहती है तो वह है-ससार की सुख और शान्ति की तथा लाक कल्याण की।^१

केवल मृगचर्म अथवा चल्कल वस्त्र धारण करने का तपस्वियों के लिए विधान है।

तपस्वी

तपोनिष्ठ ऋषि गण आचरण से अत्यन्त धीर, आश्रम में सुलभ फलों को पाकर सन्तुष्ट रहने वाले और चल्कल वस्त्र का परिधान करने वाले अतिशयित मान सम्मान के योग्य होते हैं। धर्मानुकूल व्यवहार करने वाले व्यक्ति उनके धर्म कार्य में कदापि बाधा उपस्थित नहीं करते।^२ सासारिक बाधाओं एवं सकटों से मुक्त होने के लिये तपस्विगण तपोवन में आकर निवास करते हैं। तपोवन में इन पर बन्धन लगाना अथवा किसी अन्य प्रकार से इनके तप में बाधा उपस्थित करना निन्दनीय कर्म माना जाता है।^३ धर्म निष्ठ राजा गण तपस्वियों को दान देकर स्वयं को अनुगृहीत करना चाहते थे। अभोषित वस्तु को देकर वे स्वयं को कृण कृत्य मानते थे।^४ परन्तु तपस्वियों की निस्पृहता एवं निर्लिप्तता एक शाश्वत सत्य है। वन में अनायास प्राप्त होने वाले जीवन यापन के साधनों को प्राप्त कर ही वे सन्तोष का अनुभव कर लेते थे।^५

शास्त्रों के अनुसार वन अथवा जल में उत्पन्न हुआ मुनिधान्य, वृक्ष के पत्र, फल, कन्द, मूल आदि मुनियों के जीवन यापन के साधन कहे जाते हैं।^६ तपस्वी गण मुक्ति की प्राप्ति के लिये सदैव सचेष्ट रहते हुये परम पद को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। अपने एवं पराये व्यक्तियों में सम भाव से आचरण करते हुये वे विषय वासनाओं से राग द्वेष रहित होकर मगलमय अक्षय पद की अन्वेषणा में निरत रहते हैं।^७

यज्ञ विधान तपस्वियों की तपश्चर्या का एक अंग माना जाता है। सौ अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान कर लेने पर कोई भी व्यक्ति इन्द्र पदवी के प्राप्त करने का अधिकारी

१-उत्तररामचरित-१, २५.

२-स्वप्नवासवदत्त-१, ३.

३-द्रष्टव्य-स्वप्नवासवदत्त-१, ८.

४-बुद्ध चरित-७, १४.

२-किराताजुनीय-११, १५.

४-स्वप्न वासव दत्त, १, ५.

६-स्वप्न वासव दत्त-१, ६४

८-वही-५, १८.

बन जाता था। यही कारण है कि इन्द्र को 'शतक्रतु' के नाम से बोधित किया जाता है।^१ निरन्तर तपोनिरत तपस्विगण जितेन्द्रिय होकर विविध प्रकार के कष्टों के द्वारा तपः साधना करते थे। नानाविध कष्टों का भोग कर तपः साधना करना उनके तप को उज्ज्वल एवं दीप्ति युक्त बनाता था।

हृदय से अन्यन्त कोमल, पर नाम से सुतीक्ष्ण की तपश्चर्या का निपटारा करने हुये राम ने उनके पञ्चाग्नि सेवन की ओर इंगित किया है।^२

अश्वघोष की यह धारणा है कि राग से भय एवं वैराग्य से परम कल्याण जानकर तपस्वी को इन्द्रियो एवं मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिये।^३ उत्कृष्ट तप के आचरण से मनुष्य स्वर्ग-लाभ करता है, पर कुछ न्यून तप के द्वारा वह मृत्यु लोक में आनन्द प्राप्त करता है। दुःख के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है तथा सुख ही धर्म का कारण है।^४ तप के फल के द्वारा असम्भाव्य वस्तु के प्राप्त करने का उल्लेख भी संस्कृत काव्यों में उपलब्ध होता है।^५ तपश्चरण की महिमा का दिक् दर्शन संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। तप के द्वारा विश्वामित्र ने दिव्यास्त्र प्राप्त किये थे। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र, कर्ण ने शक्ति आदि-ये तप की महिमा का ही प्रतिपादन करे हैं।

तपोवन

तपस्या एवं तपस्वियों का आश्रय स्थान होने के कारण तपस्वियों के द्वारा अधिष्ठित अरण्य प्रदेश को तपोवन के नाम से व्यवहृत किया जाता है। तपोवन में भय कारण न होने से वहाँ के पशु पक्षी आदि विश्वास से आश्वस्त होकर सानन्द विचरण करते हैं। वृक्ष की शाखाएँ दयालु ऋषि मुनियों से दया पाकर पुष्प और फलों से ओत प्रोत रहती हैं। गायें स्वेच्छा पूर्वक चरती हुई दृष्टि गोचर होती हैं; दिशाओं में कहीं भी खेत दृष्टि पथ में नहीं आते तथा यथावसर विविध स्थानों से अग्नि होत्र का धूम्र निकलता हुआ दिखाई पड़ जाता है।^६

तपोवन का विशिष्ट प्रभाव महाभारत में अनायास ही दृष्टि गोचर हो जाता है। वहाँ कोई वृक्ष पुष्प हीन नहीं है, न फल रहित है और न कण्टको से आवृत तथा उस

१. रघुवश-३, ४६.

२. वही-१३, ४१.

३. बुद्ध चरित-१२, ४८.

४. वही-७, १८.

५. कुमारसम्भव-६, १६.

६. स्वप्नवासवदत्त-१, १२.

तपोवन में कोई भी वृक्ष भ्रमरो से रहित भी नहीं है।^१ तपोवन में बिना किसी अभ्यर्थना के जीवन निर्वाह की समस्त सामग्रियाँ अनायास ही उपलब्ध हो जाती हैं। घास की जहाँ शय्या है, शीतल शिला जहाँ आसन है, पीने के लिए जहाँ निर्भर का शीतल जल है; भोजन के लिए जहाँ मूल और फल है, तथा मृग जहाँ मित्र गण हैं।^२

श्री हर्ष ने तपोवनो का वर्णन करके तपस्वियों की जीवनचर्या पर प्रकाश डाला है। दया के कारण तपस्वियों ने परिधान के योग्य थोड़े ही वल्कल ग्रहण किये हैं, आकाश के समान निर्मल निर्भर के जल में फँके गये टूटे हुए पुराने कमण्डलु दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यत्र तत्र मूँज की बनी हुई मेखलाएँ भी दिखाई दे रही हैं, जिन्हें ब्रह्मचारियों ने टूट जाने के कारण फेंक दिया है इसके अतिरिक्त निरन्तर अव्ययन अध्यापन के क्रम में प्रतिदिन सुनने के कारण वहाँ शुग सारिकाएँ वेद की ऋचाओं की आवृत्ति कर रहे हैं।^३

एकान्त स्थान पर होने के कारण तपोवन नागरिक जीवन से भिन्न एवं गान्त वातावरण मय होता है। मृग आदि पशुगण जहाँ विश्रब्ध होकर विश्राम करते हैं तथा पक्षिगण स्वस्थ होकर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हैं।^४

शम प्रधान होते हुए भी तपोवनो में भस्ममात् कर देने वाला एक प्रकार का तेज तिरोहित रहता है। वह अन्य तेज के द्वारा अभिभूत होकर सूर्य से सूर्यकान्त मणि के समान अग्नि को उगलने लगता है।^५ तपोवन की पावनता एवं तपोमय जीवन का आदर्श भारतीय जीवन का प्रमुख अङ्ग रहा है। तप के आधार पर महान् से महान् कार्य भी अनायास ही सम्पन्न हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के संस्कार के लिए तपोवन, आदर्श केन्द्र माने जाने हैं।

आत्मा

आत्मा के स्वरूप का विवेचन उपनिषद् ग्रन्थों की अपनी विशेषता है। आत्मा के सम्बन्ध में कठोपनिषद् में पर्याप्त विवेचन उपलब्ध होता है। आत्मा एक नित्य वस्तु है, वह न कभी मरता है और न कभी अवस्था कृत दोषों से विकार ग्रस्त होता है। वह विषय ग्रहण करने वाली हमारी समस्त इन्द्रियों से, सकल्प विकल्पात्मक मन से, विवेचनात्मक

१. महाभारत-आदिपर्व, ७०, ७.

२. वही—१, ११.

३. अभिज्ञान शाकुन्तल—२, ७.

४. नागानन्द—४, २.

५. बुद्ध चरित—६, २

६. कठोपनिषद्—३, ३-४.

बुद्धि से तथा सत्ता के कारण-भूत इन प्राणों से पृथक् है। एक रमणीय रूपक 'के द्वारा इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। यह शरीर रथ है; बुद्धि सारथि है; मन प्रग्रह है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, जो विषय रूपी माग पर चला करते हैं तथा आत्मा इस रथ के स्वामी है। आत्मा को रथ का अधिपति बताकर यमराज ने आत्मा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है।

आत्मन् शब्द की व्युत्पत्ति

'आत्मन्' शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से नाम करण की सार्थकता का स्पष्ट परिचय प्राप्त हो जाता है। शंकराचार्य ने समस्त व्युत्पत्तियों को एक साथ प्रदर्शित कर आत्मा के स्वरूप का यथार्थ चित्रण किया है। कठोपनिषद् में वर्णित आत्म-निरूपण के सम्यक् अध्ययन से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

आत्मा जगत् के समस्त पदार्थों में व्याप्त रहता है—'आप्नोति' समस्त वस्तुओं को अपने स्वरूप में आदान कर लेता है—आदत्ते, स्थिति काल में वह विषयों का भक्षण करता है—'अप्ति' तथा इस की सत्ता निरन्तर रहती है—'सन्ततो भावः'।^१ जिस प्रकार कल्पित वस्तु की सत्ता की सिद्धि के लिए उसके अधिष्ठान की सत्ता को स्वीकार किया जाता है उसी प्रकार कल्पित जगत् की सत्ता मानने के लिए आत्मा का सन्तत भाव एव नित्यता को स्वीकृत किया गया है। इसकी सत्ता के कारण ही प्राप्तिमात्र जीवन धारण उसकी करता है।

आत्मा की अवस्थाएँ

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय—ये आत्मा की विभिन्न अवस्थाएँ मानी गयी हैं। जाग्रत दशा में आत्मा बाह्य वस्तुओं का अनुभव करता है; स्वप्न दशा में आत्म-न्तर मानस-जगत् का अनुभव होता है; सुषुप्ति अवस्था में वह अपने केवल आनन्द स्वरूप का अनुभव करता है। इन अवस्थाओं में आत्मा के अंश मात्र का परिचय प्राप्त होता है परन्तु पूर्ण आत्मा में इन सब गुणों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। उस समय न तो बाह्य चेतना रहती है, न अन्तर्चेतना और न दोनों का सम्मिश्रण; न प्रज्ञा रहती है और न अप्रज्ञा। अदृश्य, अग्राह्य, अव्यवहार्य, अलक्षण, अचिन्तनीय, अव्यपदेश्य, केवल आत्म प्रत्यय सार, प्रपञ्चोपशम, शान्त, शिव, अद्वैत-यही आत्मा है। जाग्रत आदि अवस्थान्त्य से पृथक् होने के कारण इसी को तुरीय अवस्था कहा गया है। इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।^२

१. कठोपनिषद्—३, ३-४

२. वही—२, १, १

३. माण्डूक्योपनिषद्—७.

परमात्मा नित्य निर्गुण हैं। वह जल सम्पर्क रहित कमल पत्र के समान कर्म फलों के सम्पर्क से मुक्त रहता है। इसके विपरीत जीव कर्म परायण है तथा वह मोक्ष एवं बन्धनों से युक्त होता है।^१

छद्मजीवों पदाथ अजन्मा, विभु, निःसङ्गात्मा ईश्वर को प्राप्त कर जीव अव्यक्त प्रकृति को छोड़ देता है।^२ इसको जान कर बुद्धिमान् जीव शुद्ध, बुद्ध, मुक्त विमल रूप परमात्मा से समागम करके दिशुद्ध धर्मी, एवं विमुक्त धर्मी विमल रूप हो जाता है।^३ शरीर समस्त अङ्गों में व्याप्त अन्तरात्मा को समस्त सुख-दुःखों का परिज्ञान होता है, देहनाश के पर जाव का नाश नहीं होता। जीव दूसरे देह में चला जाता है एवं देह का पाँच तत्त्वों में विभाग हो जाता है।^४ श्रीमद् भगवद्गीता में आत्म तत्त्व का विवेचन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। न यह आत्मा कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, न यह एक बार हो कर पुनः नहीं होगा, यह अजन्मा है, नित्य है, अपरिवर्तन शील है एवं प्राचीनतम है, शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता—

“न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।”^५

इस आत्मा को न शस्त्र ही काट सकते हैं, न इसे अग्नि ही जलाने में समर्थ होता है; न जल ही इसे भिगो सकता है और न पवन ही इसे शुष्क कर सकता है। अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशाच्य, नित्य, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य, अविकारी आदि आत्मा के नानाविध रूप कहे जाते हैं—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ।^६

स्वयं आत्मा ही अपना बन्धु है तथा वही अपना शत्रु है। अग्ने द्वारा किये गये पुण्य एवं पाप कर्म का वही साक्षी है।^१ मन, बुद्धि तथा इन्द्रियो को अपने वश में करने की चेष्टा करनी चाहिये। आत्मा ही अपना मित्र अथवा शत्रु होता है।^२ यह कूटस्थ अविकारी है और इसी कूटस्थ आत्मा की एकता निर्गुण ब्रह्म से सर्वतो भावेन सिद्ध मानी जाती है।

१. महाभारत—शान्ति पर्व ३५१, १४-१५.

२. वही—३०८, २०.

३. वही—३०८, २७.

४. वही—१८८, २०.

५. वही—१८८, २७.

६. वही—भीष्म पर्व २६, २०.

ब्रह्म

अध्यात्म वेत्ता ऋषियो ने आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक पद्धतियों के द्वारा इस नानात्मक, सतत परिवर्तनशील अनित्य जगत् के मूल में विद्यमान शाश्वत सत्तात्मक पदार्थ का तात्त्विक अन्वेषण किया है। आधिभौतिक पद्धति इस भौतिक जगत् की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश के कारणों पर विचार करती हुई विलक्षण नित्य पदार्थ के निर्वचन में समर्थ होती है। आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा स्वरूप धारी विविध देवताओं में शक्ति संचार करने वाले उस परमात्म तत्त्व का अन्वेषण करती है। आध्यात्मिक पद्धति में मानसिक प्रक्रियाओं तथा शारीरिक क्रिया कलापों के अवलोकन करने से उनके मूल भूत आत्म तत्त्व का निरूपण किया जाता है। इन पद्धतियों के द्वारा जिस परमतत्त्व का विवेचन किया गया है—वही 'ब्रह्म' है।

निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म

उपनिषद् ग्रन्थों में ब्रह्म के दो स्वरूपों सविशेष अथवा सगुण रूप, निर्विशेष अथवा निर्गुण रूप का सम्यक् विवेचन किया गया है। इन दोनों का भेद स्पष्ट करने के लिए निर्विशेष को वही पर ब्रह्म तथा सविशेष को अपर ब्रह्म तथा कही शब्द ब्रह्म कहा गया है। निर्विशेष भाव को निर्गुण, निरुपाधि, तथा निर्विकल्प आदि सज्ञाओं से अभिहित किया जाता है। सविशेष भाव में गुण, चित्त, लक्षण एवं विशेषणों की सत्ता विद्यमान रहती है, जिनके द्वारा उसका स्वरूप हृदयङ्गम किया जा सकता है।

परब्रह्म की प्राप्ति ही मानव मात्र का लक्ष्य है। जो सब प्राणियों में अपनी आत्मा को तथा अपनी आत्मा में सब प्राणियों का अवलोकन करता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। 'जब यह जीव किसी से भयभीत नहीं होता तथा यह भी भय का कारण नहीं होता, न किसी से कुछ आकांक्षा करता है और न किसी से द्वेष करता है और जब वह मन, वचन एवं कर्म से अन्य प्राणियों के साथ पाप की भावना से मुक्त हो जाता है तब वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। जगत् में कामना ही एक मात्र बन्धन है। जो कामना के बन्धन से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्मभाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है—

यदा चाय न विभेति यदा चास्मान्न विभ्यति ।

यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा । "

१. महाभारत—भीष्मपर्व—२६, २३-२५.

३. वही—उद्यागपर्व, ३४, ६४.

४. वही—शान्तिपर्व, २३६, २१.

२. वही—स्त्रीपर्व, २, ३५.

५. वही—२५१, ५-७.

जब वह सुनने और देखने के पदार्थों में तथा समस्त प्राणियों में समान भाव को धारण करता है एवं सुख दुःख आदि द्वन्द्वों से रहित हो जाता है तथा जब वह निन्दा और स्तुति को समान भाव से देखता है, सोना-लोहा, सुख-दुःख, शैत्य-उष्णता, अर्थ-अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन-मरण में भी उसकी समान दृष्टि हो जाती है, उस अवस्था में वह ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है—

शीतमृष्ण तथैवार्थमनर्थं प्रियमप्रियम् ।

जीवित मरण चैव ब्रह्म सम्मद्यते तदा । १

जगत्

ब्रह्म ही सृष्टि का उपादान एवं निमित्त कारण है । परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी एवं पृथिवी से समस्त जीव जन्तुमय जगत् उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से जाल बुनता है तथा उसे अपने शरीर में पुनः समाविष्ट कर लेता है और जिस प्रकार पृथिवी पर औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार उस नित्य अक्षर ब्रह्म से समस्त विश्व प्रपञ्च की सृष्टि होती है । २

जिस प्रकार आकाश में सूर्य का उदय एवं अस्त पुनः पुनः होता है उसी प्रकार यह जगत् कल्प आदि उत्पत्ति स्थिति कल्पों में बार बार होता रहता है । ३

सब सचय क्षय होने वाले हैं, ऊँचे उठे हुए अन्त में गिरते हैं, सयोग वियोगान्त हैं एवं जीवन का अन्त मरण है । समस्त कार्य जात विनाशान्त हैं, उत्पन्न हुए प्राणि का मरना निश्चित है । परिणामतः स्थावर, जङ्गमात्मक जगत् सर्वदा नित्य नहीं है, अस्थिर है । ४

जिस प्रकार रात्रि में तारों का अस्तित्व है पर दिन में वह दृष्टिगोचर नहीं होता उसी प्रकार ससार अम के कारण सत्य प्रतीत होता है । ५ जीव अमर होता हुआ भी नये शरीर धारण करता है । काल प्रेरित हो देह को पुनः पुनः त्याग कर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होता हुआ बार बार जन्म ग्रहण करता है । भारतीय शास्त्रों का यह दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान जीवन ही प्रथम एवं अन्तिम जीवन नहीं है ।

१. महाभारत—शान्तिपर्व ३३६, ३६, ३८,

२. मुण्डकोपनिषद्—१, १, ७.

३. महाभारत—शान्तिपर्व, ३३६, ७५

४. वही—आश्वमेधिक पर्व, ४४, १६-२०.

५. नेषध चरितम्—२२, २३.

धर्म और दर्शन

जीवन मरण की अनादि एव अनन्त श्रृंखला में वर्तमान जीवन एक साधारण कैड़ी मात्र है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है और वर्तमान जीवन का अन्त हो जाने पर वह पुनर्जन्म ग्रहण करता है। गोता में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य उत्पन्न हुआ है। उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुका है उसका जन्म लेना आवश्यक है तथा यह ध्रुव सत्य है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है उसी प्रकार वह जीर्ण शीर्ण शरीर का परित्याग कर नवीन शरीर का आश्रय लेता है—

वासासि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही । ^१

पुनर्जन्म

अपने कर्तव्य एवं पुण्य कर्म के आधार पर मनुष्य को विविध योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। मरण और जन्म बार बार देखा जाता है, आहार भोजन आदि नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ आस्वादित किये जाते हैं, अनेक मानाओं का स्तन्य-पान किया जाता है तथा नाना प्रकार के माता पिता भी देखे जाते हैं। ^२

अपने कर्म फलों के अनुसार जीव उत्तम एवं अधम योनियों में जन्म ग्रहण करता है। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा आदि से समन्वित मनुष्य मनुष्यत्व से गिरकर तिर्यक् योनि में उत्पन्न होता है, एवं तिर्यक् योनि से मुक्त होकर वह मनुष्य योनि में आता है। गायो एवं घोड़ो से भी देवत्व प्राप्ति देखी जाती है। 'जिस प्रकार घागे से बँधा हुआ पक्षी दूर जाकर पुन लौट जाता है उसी प्रकार अज्ञान सूत्र में सुतराम् आबद्ध मनुष्य पुन पुनः इसी शरीर में लौट आता है।' भली भाँति जोते गये एवं जल से सींचे गये क्षेत्र में जिस प्रकार अकुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार कर्म रूप अकुर पुनर्जन्म का कारण है। ^३ जीव कर्मानुसार रेतस्त्व भाव को प्राप्त कर एक शरीर से दूसरे के लिए स्त्रियों के पुण्य गर्भ में पहुँचकर यथावसर उत्पन्न होता है। इस प्रकार वह एक शरीर छोड़ने ही तत्क्षण दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। ^४

१ महाभारत—भीष्मपर्व, २६, २७.

२ वही—२६, २२.

३. वही—आश्वमेधिक पर्व, १६, ३२, ३३.

४. वही—वनपर्व १८१, १२, १३.

५. सौनदर नन्द—११, ५६.

६. महाभारत—शान्ति पर्व, ३२०, ३२. ७. वही—अनुशासन पर्व, १११, ३५.

शरीर

शरीर को भारतीय साहित्य के विद्वान् मनीषियो ने चतुर्वर्ग फल-प्राप्ति का साधन माना है। यह ही समस्त कृत्यों का मुख्य आधार है। वस्तुतः शरीर मांस, अस्थि, मज्जा आदि से निर्मित हुआ है। सब अपवित्रताओं के केन्द्र भूत, कृतघ्न एवं नश्वर शरीर के लिए मन्द बुद्धि व्यक्ति पापों का आचरण करते हैं—

सर्वाशुचि निधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिन ।

शरीरकस्यापि कृते मूढा पापानि कुर्वते' ।^१

विषय रस में लिप्त इन्द्रियाँ मनुष्य को उद्भ्रान्त करके सामारिक विषयों में भ्रमण कराती रहती हैं। द्वेष करने वाले शत्रुओं से कोई कभी पीडित होता है या नहीं भी होता किन्तु इन्द्रियाँ सभी को सर्वत्र सदा ही पीडित करती रहती हैं।^२ मनुष्य की उत्पत्ति और विलय विधाता के अधीन है। प्राणि जिस दिन जन्म ग्रहण करता है उसी दिन उसके लिए मृत्यु आदि का निर्धारण हो जाता है। बालक के जन्म ग्रहण करते ही धात्री की तरह नश्वरता एवं अनित्यता पहले उसे अपने अङ्ग में आरोपित कर लेती है।^३ मेदा, अस्थि, मांस, मज्जा आदि का समूह मात्र शरीर त्वचा के आवरण से आवृत है। सौन्दर्य के आवरण मात्र में लिपटा हुआ बीभत्स यह शरीर केवल धृणा का पात्र है।^४ तपश्चर्या आदि धार्मिक कृत्यों के आचरण में शरीर का अवश्य ध्यान रखना चाहिये। धार्मिक क्रियाओं के करने में शरीर को ही प्रमुख स्थान के रूप में समादृत किया गया है।^५ जिस प्रकार वास वृक्ष पर समागम होने के अनन्तर पक्षि-गण भिन्न-भिन्न दिशाओं की ओर चले जाते हैं, अवश्य ही उसी प्रकार प्राणियों के समागम का अन्त वियोग है।^६

महर्षि वाल्मीकि ने भी ससार की अनित्यता एवं शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन करते हुए जगत् को मार्ग के आवास के समान कहा है।^७

मृत्यु

शरीर का अवसान ही मृत्यु कहा जाता है। प्रतिदिन आयु क्षीण होती चली जाती है एवं मनुष्य की अतृप्त वासनाएँ उसे किकर्तव्य विमूढ बनाकर मृत्यु मुख में ढकेल देती हैं।

१. नागानन्द—४, ७-८.

३. नागानन्द—४, ७-८.

५. कुमार सम्भव—४, ३३.

७. रामायण—अयोध्याकाण्ड, १०८, ५-६.

२. सौन्दर नन्द—१३, ३२.

४. वही—५, २६.

६. बुद्ध चरित—६, ४६.

‘रात्र्या रात्र्या व्यतीतायामायुरल्पतर भवेत् ।

अनवाप्तेषु कामेषु मृत्युरभ्येति मानवम्’^१

जिम प्रकार घास चरती हुई मेड़ो को व्याघ्री अथवा जल में भ्रमण करते हुए अबोध मत्स्यो को मत्स्य जीवी पकड़ लेता है उसी प्रकार मृत्यु भी अबोध अवस्था में आकर घेर लेती है ।^२

कल किया जाने वाला काम आज करना चाहिये तथा सायंकाल का काम प्रातः काल करना चाहिये । मृत्यु यह कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती कि उसका कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं ।^३ अमरता एव मृत्यु दोनों ही इसी शरीर में वर्तमान रहते हैं, मानव मोह के द्वारा मृत्यु को एव सत्य के द्वारा अमरता का प्राप्त कर सकता है ।^४

जीवन की अनित्यता का विचार कर मनुष्य को युवावस्था से ही धर्म शील होना चाहिये । धर्माचरण से मनुष्य इस लोक में अपनी कीर्ति को अमरता प्रदान करता है तथा परलोक में सुख की उपलब्धि करता है ।^५ मृत्यु की सेना से बचने का केवल एक ही उपाय है कि सत्य पालन का दृढ व्रत ग्रहण किया जाय । सत्य में ही अमरता निहित है ।^६ महाकवि कालिदास ने मरना शरीर धारियों का स्वभाव एव जीना उनका विकार माना है । उनके अनुसार यदि जीव क्षण मात्र भी श्वास लेता हुआ जीवित रहता है तो उसका जीवन सार्थक है ।^७

दिन जाते हैं, रातें व्यतीत होती हैं । ग्रीष्मकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से जल के समान जीवन भी समाप्त हो जाता है । मृत्यु साथ ही साथ गतिशील रहती है तथा साथ ही निवास करती है । मनुष्य के अति दूर जाने पर भी मृत्यु उसका साथ नहीं छोड़ती ।^८ मृत्यु के आवागमन की, शरीर की विभिन्न चेष्टाओं से, सूचना मिल जाती है । गात्र चेतना हीन होने लगता है; इन्द्रियों की ज्ञान शक्ति नष्ट होने लगती है, वाणी धीरे धीरे मन्द होती चली जाती है और क्रमशः विवश होकर प्राण भी शरीर का परित्याग कर निकल जाते हैं ।^९ बल शालिता अथवा यौवन मृत्यु न आने के कारण नहीं हो सकते । मृत्यु सभी अवस्थाओं में प्राणी का नाश करती है ।^{१०} अपने स्नेही व्यक्ति का

१. महाभारत—शान्तिपर्व, १७५, ११, १२. २. वही—१७५, १३.

३. वही—१७५, १५.

४. वही—१७५, ३०.

५. वही—१७५, १६.

६. वही—१७५, २६.

७. रघुवश—८, ८७.

८. रामायण—अयोध्या काण्ड, २०५, २०, २२.

९. नागानन्द—५, ३०.

१०. सौन्दर नन्द—१५-५४.

शोक त्याग कर मनुष्य को उसके उत्तरकृत्य में सलग्न हो जाना चाहिये । निरन्तर बहने वाली अश्रुधारा मृतात्मा को दग्ध करती है तथा उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती । ' जब तक घातक काल नहीं आता तब तक शम में बुद्धि को अधिष्ठित करके मुक्ति का उपाय करना चाहिये । ' ४

काल

काल सतत गमनशील है । मनुष्य की अज्ञान अवस्था में वह चुपचाप अनजाने ही चला जाता है । जो रात्रि चली जाती है वह पुनः नहीं लौटती, यमुना का सतत प्रवाह समुद्र की ओर ही गतिशील होता है । समय पुनः प्रत्यावर्तित नहीं होता । ' ५

बालि की पत्नी तारा को सान्त्वना देते हुए राम ने काल को ही सब से प्रबल माना है । काल गति के अनुसार विश्व का क्रम चलता है । ६

काल का न कोई प्रिय है और न कोई शत्रु है । न वह किसी के प्रति उदासीन है तथा यथावसर वह सभी को अपने अधीन करता है । काल प्राणिमात्र को पकाता है तथा प्रजा का सहार करता है । प्राणिमात्र की सुप्तावस्था में काल जागरणशील रहता है एवं उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता । ७

इसी कारण विदुर जी ने कहा है कि रूप, यौवन, जीवन एवं धन-सम्पत्ति आरोग्य तथा प्रिय समागम—ये सभी अनित्य हैं बुद्धिमान् व्यक्ति के लिए यही उचित है कि वह उनकी प्राप्ति के लिए लालायित न रहे । ८

काम

यौवन एवं रूप की अनित्यता का परिज्ञान रहते हुए भी काम भावना मानव को, धर्म की दृष्टि से, चरमेन्तति में बाधक होती है । काम भावना उमको अपने धार्मिक उच्च घरातल से पतित कर देती है । धर्म चर्या में समय एवं इन्द्रिय-निग्रह का विशेष स्थान है । काम रूपी गज समय को सर्व प्रथम नष्ट करता है ।

१. रघुवश—८, ८६. तुलनीय—याज्ञवल्क्य स्मृति-प्रायश्चित्ताध्याय ११.

२. सौन्दर नन्द—५, २२

३. रामायण-अयोध्याकाण्ड, १०५, १६.

४. रामायण—किष्किन्वा काण्ड, २५, ६-७.

५. महाभारत—स्त्रीपर्व, २, २३-२४.

६. वही—२, २५.

अथर्व षोडश के अनुसार यौवन धर्म और अर्थ का शत्रु होता है । काम के वशीभूत होने पर वह यत्न करने पर भी वशीकृत नहीं किया जा सकता ।^१

काम से अभिभूत पुरुष को स्वर्ग अथवा मृत्यु लोक में शान्ति प्राप्त नहीं होती । जिस प्रकार वायु प्रेरित इन्धन से अग्नि की तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार कामी की कभी तृप्ति नहीं होती ।^२ काम को विष के समान हेय एवं सर्वथा परित्याज्य कहा गया है । विषयो मे अल्प आम्बाद एव अतृप्ति को जानकर भी सत्पुरुषों से गर्हणीय एवं पाप कारक इस काम नाम के विष को कौन ग्रहण करने की अभिलाषा कर सकता है ।^३

काम सुखों की ओर प्रवृत्ति के साथ विषय भोगों की इच्छा परिवर्धित होती रहती है । प्रज्ज्वलित अग्नि को, आहुतियों के समान, मनुष्य को काम भोगों से कदापि सतुष्टि नहीं होती ।

जब कामाविष्ट महापुरुष की दशा भी कुछ भिन्न सी हो जाती है तो साधारण व्यक्ति का तो कहना ही क्या ? पार्वती के समागम की उत्कण्ठा ने शिव को भी विचलित कर दिया तो सामान्य व्यक्ति का क्या कहना; उसको यह काम भावना अपने वश में करने में पूरतया समर्थ हो जाती है ।^४

काम राग के कारण मानव सुख को खोजता है, सुख के लिये अकार्य करता है तथा अकृत्यों के कारण वह नरक का भागी होता है । काम से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से कामशक्ति एवं कामशक्ति उसे दुःख का भोग कराती है । विषयों की प्राप्ति कष्ट प्रद होती है, उनकी प्राप्ति होने पर भी तृप्ति नहीं होती तथा उनके वियोग होने पर शोक निश्चित है ।^५

यदि काम वासना से तृप्ति नहीं होती तो मनुष्य उससे प्रसन्न नहीं होता; तृप्ति न होने पर शान्ति नहीं, शान्ति के अभाव में सुख नहीं, सुख रहित जीवन में प्रीति नहीं एवं प्रीति के बिना आनन्दानुभूति नहीं होती ।

“अतृप्ती च कुतः शान्तिरशान्ती च कृतः सुखम् ।

असुखे च कुतः प्रीतिरप्रीती च कुतो रतिः ।”^६

१. बुद्ध चरित—१०, ३५.

२. वही - ११, १०.

३. सौन्दर नन्द, ६, ४३; द्रष्टव्य-वही-५, २३, तथा बुद्ध चरित—११, १६

४-कुमार सम्भव—६, ६५. ५-सौन्दरनन्द-११, ३८ ६. वही—११, ३३

यही कारण है कि संस्कृत काव्य कारो ने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मात्सर्य आदि शत्रुओं पर विजय पाने के लिये आग्रह किया है। बाह्य शत्रु अनित्य हैं तथा दूर रहते हैं अतएव सर्व प्रथम अपने आन्तरिक शत्रुओं पर विजय पाने का यत्न अपेक्षित है।^१

भक्ति

“भज् सेवायाम्” धातु से निष्पन्न होने वाले ‘भक्ति’ शब्द का अर्थ होता है—सेवा, परिचर्या आदि। भक्ति का आरम्भ श्रीमद् भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भक्ति मार्ग अवतारवाद पर आश्रित रहता है अतः भक्ति मार्ग एवं अवतारवाद के कुछ तथ्य गीता में चित्रित हुये हैं।

कृष्ण के आधार पर जो पत्र, पुष्प, फल एवं जन भक्ति भाव से अर्पण करता है उसे ईश्वर प्रीति पूर्वक स्वीकार करता है।^२ अधर्म का परित्याग कर धर्म पूर्वक भक्ति का आश्रय लेना मनुष्य के लिये हितकर एवं बल्याणकारी है। जो ईश्वर को मन में रखता है, उसी की भक्ति करता है, उसके लिये यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करता है, उसे ही नमस्कार करता है—वही उसका प्रिय है तथा वह उसे प्राप्ति कर सकता है। सब धर्मों को छोड़ कर उसी की शरण में जाना चाहिये। वह मनुष्य को सब पापों से मुक्त कर स्वयं में लीन कर देता है—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहन्त्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।^३

वेदों के अध्ययनाध्यापन से, तप से, दान से एवं यज्ञ से जो देखा नहीं जा सकता वह अनन्य भक्ति के द्वारा यथार्थ ज्ञान, दर्शन एवं प्राप्ति करने का विषय है।^४

गो सेवा में भक्ति भाव का सुन्दर विवरण कानिदास ने सुदक्षिणा से नन्दिनी की पूजा कराकर प्रस्तुत किया है। अश्वत्थों से युक्त पात्र को हाथ में लेकर रानी सुदक्षिणा ने उत्तम दूध वाली नन्दिनी की प्रदक्षिणा एवं वन्दना करके पुत्र प्राप्ति रूप अर्थ सिद्धि के द्वारा की तरह उसके विशाल मस्तक की पूजा की।^५

शिव

जाने वाले के लिए मङ्गल कामना तथा पुनः शीघ्र समागम की अभिलाषा का प्रादु-

१. रघुवश—१७, ४५.

२. वही ४२, ६५-६६.

५. रघुवश—२, ७१.

२. महाभारत—भीष्मपर्व, ३३, २६,

४. वही—३५, ५३-५४.

भक्ति शिव-तत्त्व का आधार है। अपनी कार्य विधि के लिए प्रयाण हो, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो एवं पुनः दर्शन हो।^१

सभी मनुष्य मङ्गलमय जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने विशुद्ध आचरण के द्वारा बड़े बड़े कार्य करते रहने हैं। मुनि के पाप एवं अरिष्ट नाशक दर्शन ही अत्यन्त कल्याणकारी हैं, वचन भी पूर्णतया मङ्गल के केन्द्र हैं। माङ्गलिक विषयो में किसी को तृप्ति प्राप्त नहीं होती—

“विलोकनेनैव तवामुना मुने कृत. कृतार्थोऽस्मि निर्वहितांहसा।

तथापि शुश्रूषुरह गरीयसी गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते।”^२

पति गृह की ओर प्रयाण करते समय शकुन्तला के प्रति की गयी कण्व की मङ्गल कामना शिव तत्त्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। कमलिनी के वनो से व्याप्त सरोवरो, सूर्य की प्रखर किरणों को अवरुद्ध करने वाले छाया के वृक्षो, कमल के पराग के समान मृदु रेणुग्रो तथा अतिशय, सुखद शान्त एवं अनुकूल पवन से अभिव्याप्त मार्ग मङ्गलकारी हो।^३

अशिव

क्रोध के आवेश में मुनियों के मुख से निकला हुआ शाप अभिशाप बनकर दूसरे मनुष्य के लिए घातक एवं अमङ्गलकारी हो जाता है। वृद्धावस्था में पुत्र शोक से मरने का शाप देने वाले पादाक्रान्त एवं विषमविष को उगलने वाले सर्प के समान मुनि के उन अमङ्गलकारी वचनों के कारण राम के वियोग से मे दशरथ के प्राण विसर्जित हुए।^४

भारतीय मनीषियों ने अशिव अथवा अरिष्ट कारक विघ्न आदि का निवारण करने के लिए माङ्गलिक कृत्यों का विधान किया है। कार्यारम्भ में मङ्गलाचरण की विधि अशिव को दूर करने एवं शिव को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से की जाती है।

सत्य

शिव-तत्त्व का सत्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मन, वचन एवं कर्म से सत्य का पालन करना मानव मात्र का प्रमुख कर्तव्य है। भारतीय सस्कृति में सत्य पालन पर विशेष अभिनिवेश रहा है। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। सत्य का यथावत् अनुशीलन करना ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है एवं सनातन

१ नैपथ्य चरित—२, ६२.

२. शिशुपाल वध—१ २६.

३. अभिज्ञान शाकुन्तल—४, ११०.

४. रघुवन्ध—६. ७६,

आचार है। सारा राज्य सत्यात्मक हैं एवं सत्य में ही समस्त ससार प्रतिष्ठित है।^१ सत्य को एकाक्षर ब्रह्म माना गया है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य अक्षय वेद स्वरूप है तथा सत्य से ही परम पद को प्राप्ति होती है।^२ सत्य सप्तर मे ईश्वर स्वरूप है; सत्य में लक्ष्मी प्रतिष्ठित है, समस्त वस्तुओं का मूल सत्य है सत्य से कोई अन्य उत्कृष्ट स्थान नहीं होता।^३ सत्य भाषण सुख का मूल है तथा असत्याचरण पाप का निधान है। 'सत्य' ये दो अक्षर ही सत्य हैं अतः सत्य को असत्य से नहीं छिपाना चाहिये।^४ सत्पुरुषों में सत्य सनातन धर्म है। सत्य ही धर्म है, तप है, योग है, सनातन ब्रह्म है, उत्कृष्ट यज्ञ है एवं सत्य में समस्त विश्व प्राञ्च प्रतिष्ठित है। सत्य ही उत्कृष्ट गति है अतः सत्य का ही सर्वदा समादर करना चाहिये।^५

राजाओं के लिये सत्य से अतिरिक्त कोई अन्य सिद्धि कारक वस्तु नहीं मानी जाती। सत्य का सर्वथा पालन करने वाला इह लोक एवं परलोक में सुख एवं आनन्द की प्राप्ति करता है। ऋषियों के लिए भी सत्य ही उत्कृष्ट धन है।^६

अनेक अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य को ही प्रमुखता दी गई है। सहस्र अश्वमेध यज्ञों एवं सत्य को एक साथ तुला पर आरोपित करने पर सत्य ही श्रेष्ठ माना जाता है।^७ सत्य के आधार पर सूर्य अधिष्ठित होकर प्रकाशमान होता है; सत्य से अग्नि प्रदीप्त होती है, सत्य से वायु प्रवहनशील होती है। सत्य से श्वेद गण, पितृ गण एवं ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं एवं सत्य को ही उत्कृष्ट धर्म कहा गया है अतः सत्य का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए।^८

असत्य

जहाँ सत्य के समान कोई उत्कृष्ट धर्म नहीं है तथा सत्य ही सर्वोत्तम कर्तव्य है, वहाँ असत्य भाषण से अधिक कोई पाप नहीं है। असत्याचरण से मनुष्य का विश्वास नष्ट हो जाता है तथा उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती—

“नास्ति सत्यसमो धर्मो न सत्याद्विद्यते परम् ।
नहि तीव्रतर किञ्चिदनृतादिह विद्यते ।”

१. रामायण—अयोध्याकाण्ड, १०६, १०.

२. वही—१४, ७.

३. वही—१०६, १३.

४. मृच्छकटिक—६, ३५.

५. महाभारत—शान्ति पर्व, १६२, ४-५,

६. वही—५६, १७-१८.

७. वही—अनुशासन पर्व, ७५, २६.

८. वही—७५, ३०-३१, ६. वही—आदि पर्व, ७४, १०५.

जो व्यक्ति कुछ अन्य होने हुए स्वयं को कुछ भिन्न रूप में प्रगट करता है उस आत्मापहार करने वाले चोर ने कौनसा पाप नहीं किया ? ^१

असत्य को, चरित्र को दूषित करने वाले महान् अकार्य के रूप में, माना जाता है । भिक्षार्जन के द्वारा भी न्यास का प्रत्यावर्तन अभीष्ट है परन्तु असत्य माषण कर चरित्र को कलङ्कित करना अभीप्सित नहीं होता । ^२

अहिंसा

हिंसा के अभाव को अहिंसा के नाम से घोषित किया जाता है । सत्याचरण के समान ही भारतीय संस्कृति में अहिंसा का बड़ा महत्त्व रहा है । फल प्राप्ति की इच्छा से दूसरे विवश जीव की हत्या करना अपराध है । यद्यपि यज्ञ का शाश्वत फल है तथापि हिंसात्मक यज्ञ का आचरण निनान्त अवाञ्छनीय समझा जाता है । ^३

अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट धर्म के रूप में समादृत किया गया है । समस्त प्राणियों के साथ दयालुता का व्यवहार करते हुए अहिंसा का पालन करना श्रेष्ठ एवं सर्वोपरि कर्तव्य माना गया है । ^४ अहिंसा से दीर्घायु प्राप्त होती है । ^५

दूसरे के द्वारा कहे हुए अपशब्द से अपमानित होकर उत्तर में जो रुखा अथवा अप्रिय वचन नहीं कहता, दूसरे से आहत होकर भी जो घृण्य से प्रतिघात नहीं करता एवं उस घातक का अहित चिन्तन नहीं करता वह व्यक्ति देवता के समान श्लाघनीय होता है । ^६

स्वयम्भू-पुत्र मनु के अनुसार, जो मनुष्य मांस न खाता हो तथा न किसी की हिंसा करे और न उसे घात पहुँचाये-वह सब प्राणियों का मित्र है । ^७

मनुष्य को अपने जैसा दूसरों का जीवन समझ कर उस पर आघात नहीं करना चाहिये । जो मनुष्य स्वयं जीना चाहता है वह दूसरे प्राणी के मारने का अधिकारी नहीं है । जो जो मनु मनुष्य अपने लिए चाहता है उनकी दूसरे के लिए भी कामना करनी चाहिये । ^८ इसलिए सज्जनों ने दयालुता को उत्तम धर्म का चिह्न माना है । दया सत्पुरुषों के लिए सदा प्रीति प्रदान करती है । ^९ जैसे अपने प्राण मनुष्य को अभीष्ट हैं

१. महाभारत—आदि पर्व, ७४, २७.

२. मृच्छकटिक—३, २६.

४. महाभारत—आदिपर्व ११, १३-१४.

६. वही—शान्ति पर्व, २६६ १७.

८. वही—शान्तिपर्व, २५६, २२.

३. बुद्ध चरित—११, ६५.

५. वही—अनुशासन पर्व, १६३, १२

७. वही—अनुशासन पर्व ११५, १२

९. वही—५, २४.

वैसे अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण अभीष्ट हैं । अहिंसा परम धर्म है तथा वह परम तप एवं परम सत्य है । अहिंसा से ही धर्म में प्रवृत्ति होती है ।^१ मांस विक्रय करनेवाले व्याध के लिए भी निन्दनीय हिंसा-कर्म अत्यन्त गहित एवं घृणा का विषय माना जाता है ।^२

अद्रोह

हिंसा के समान ही द्रोह की भी भूरि भूरि निन्दा की गयी है । मनुष्य, जब किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करता अथवा कुछ भी आकांक्षा नहीं करता तब वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है—

“ यदाऽसौ सर्वं भूतानां न द्रुहति न काङ्क्षति ।
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।”^३

प्राणि मात्र के साथ द्रोह न करना ही उत्तम धर्म कहा जाता है । अद्रोह सत्य-भाषण, दया, दम, औरस सन्तति, मृदुता, लज्जा एवं अचञ्चलता आदि धर्म के विविध रूप कहे गये हैं ।^४

अद्वेष

अद्रोह के समान ही अद्वेष का भी कम महत्त्व नहीं है । जो व्यक्ति न कभी प्रसन्न होता है और न किसी से द्वेष ही करता है, जो न शोक करता है और न अभिलाषा करता है तथा जो शुभ एवं अशुभ से परे है वह व्यक्ति सब का प्रिय होता है—

“ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रिय ।”^५

शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख, निन्दा-स्तुति, आदि में आसक्ति रहित, सम भाव से व्यवहार करने वाला, मौन धारण करने वाला, सन्तोषी एवं भक्ति सम्पन्न व्यक्ति सदा श्लाघ्य माना जाता है ।^६

१. महाभारत-शान्ति पर्व—११५, २१, २५.

२. भट्टी काव्य— ६, १२६.

३. महाभारत—शान्तिपर्व, २१, ५.

४. वही— २१, ११-१२.

५. वही—भीष्म पर्व, ३६, १७,

६. वही— ३६, १८-१९.

बुद्धि जीवी के साथ बुद्धि हीन व्यक्ति को कदापि बैर नहीं करना चाहिये । तृणों में अग्नि के समान बुद्धिमान् की बुद्धि सर्वत्र प्रसरण शील होती है ।^१

तृष्णा

द्वेष के समान ही तृष्णा को भी निन्दनीय एवं त्याज्य माना जाता है । सासारिक विषय वासनाओं से बार बार प्रभावित होने के कारण मनुष्य में तृष्णा का प्रादुर्भाव होता है । जीर्ण होते होते क्रमशः मनुष्य के केश जीर्ण हो जाते हैं, आँख, कान भी क्षीण हो जाते हैं परन्तु एक तृष्णा ही सदा नित नूतन नित नयी-नयी रहती है ।

“जीर्यन्ति जीर्यतः केशा, दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।

चक्षुः श्रोत्रे च जीर्यन्ते तृष्णाका तरुणायते ।”^२

तृष्णा सब पापों में अधिक पाप रूपा है एवं नित्य व्याकुलता उत्पन्न करने वाली समझी गयी है । अधर्म से ओत प्रोत एवं भयकर पाप से अभिव्याप्त यह दुष्टमति वाला से छूटने वाली नहीं । वह जीर्ण होते हुए भी जीर्ण नहीं होती । यह प्राणों के अन्त तक रहने वाला रोग है । तृष्णा का परित्याग करने वाले को ही सुख प्राप्त होता है ।^३

मोह

अज्ञान अथवा भ्रम के बशीभूत होकर ईश्वर के चिन्तन एवं ध्यान का परित्याग करते हुए शारीरिक एवं सासारिक पदार्थों को ही अपना सर्वस्व समझना मोह कहलाता है । मोह, माया, ममता आदि सभी प्रवृत्तियाँ समान रूप से धर्म के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने वाली मानी जाती हैं—

‘तन्मालस्य तमो विद्धि मोहं मृत्युञ्च जन्म च ।

महा मोहस्त्वयमोहं काम इत्येव गम्यताम् ।”^४

जन्म एवं मृत्यु को मोह की श्रेणी में स्थापित किया जाता है ।

अहङ्कार

मानव में ‘मैं’ की प्रवृत्ति अथवा ‘अहम्’ की भावना को अहङ्कार कहते हैं ।

१. महाभारत—शान्ति पर्व १७५, ११. २. वही—अनुशासन पर्व, ७, २४.

३. वही—वनपर्व, २, ३५-३६ द्रष्टव्य—वही—शान्तिपर्व, २७६, १२.

४. बुद्ध चरित—१२, ३४.

में बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खड़ा हूँ आदि सभी भावनाओं का नाम ही अहङ्कार है—

“ब्रवीम्यहमह वैदिभ गच्छाम्यहमह स्थितः ।

इतीहैवमहङ्कारस्तवनहङ्कार उच्यते ।”^१

अपना हित चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा यह अपेक्षित है कि वह अहङ्कार रूप महादोष से पूर्णतया निर्मुक्त हो ।

दैव

पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म दैव के नाम से बोधित किया जाता है । कर्मों के सुख, दुःख आदि रूप फल के प्राप्त होने पर ही भाग्य का परिज्ञान प्राप्त होता है तथा कर्म के अतिरिक्त कहीं भी उसके दर्शन नहीं होते ऐसे दैव से कौन पुरुष युद्ध करने में समर्थ हो सकता है—

“कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् ।

यस्य नु ग्रहणं किञ्चित् कर्मणोऽन्यत्र दृश्यते ”^२

दैव अत्यन्त प्रबल है । उसका विधान किसी प्रकार भी टाला नहीं जा सकता । सुख दुःख, भय क्रोध, लाभ हानि, जय पराजय, उत्पत्ति विनाश एवं विना सोचे जाने वाले विधि विलसित उस दैव का ही विधान है ।^३ कर्म फल देने के लिए तत्पर भाग्य के द्वारों को कोई भी व्यक्ति अवरोध नहीं करने में समर्थ नहीं हो सकता ।^४

सर्व प्रथम मित्र के समान सुख देने वाली केवल प्रेम युक्त अनुकूलता को प्रकाशित करता हुआ पुनः बिना अवसर परिवर्तन किये वह भाग्य कठोर होता हुआ मानस की पीड़ा को परिवर्धित करता है ।^५

चक्र के आरे के समान समय चक्र के साथ भाग्य-चक्र भी निरन्तर भ्रमण शील रहता है । समस्त ससार का यही अपरिवर्तनीय क्रम है—

१. बुद्ध चरित—१२, २६.

२. रामायण—अयोध्या कण्ड, २२. २१.

३. वही—२२, २२.

४. मालती माधव, १०, १३.

५. उत्तर रामचरित—४, १५.

“काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना ।

चक्रार पक्ति रिव गच्छति भाग्य पक्तिः ।”^१

भाग्य के सतत परिवर्तनशील होने के कारण कभी किसी मनुष्य का उदय होता है और कभी वह पतन के गर्त में पतित हो जाता है। यह नियति किशोरी दिन रात गमनागमनशील रहती है।^२ यह दैव किसी को रिक्त करता है तो किसी को सम्पन्न बनाता है, किसी को उन्नति प्रदान करता है तो किसी का अथ पतन करता है, किसी को आकुल बनाता है, ससार को विरुद्ध दशा का ज्ञान कराता हुआ यह कूए में ऊपर और नीचे आने जाने वाले रँहट की तरह उत्थान और पतन को यह निरन्तर दिखाता रहता है।^३ विद्वाना ने प्राणी के भाग्य में जो कुछ लिख दिया वह अवश्यमभावी है। भाग्य के प्रभाव में अति महान् व्यक्ति भी सकटापन्न हो जाते हैं।^४

मोक्ष

भाग्य एवं पुरुषार्थ के सहारे मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त कर सकता है। ससार के विविध पदार्थों एवं आवागमन से मुक्त होने का मोक्ष कहा जाता है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है अज्ञान से नहीं। जन्म मरण से अपनी आत्मा को मुक्त करने के हेतु वास्तविक रूप ज्ञान में प्राप्त करना चाहिये—

“ज्ञानान्मोक्षो जायते राजसिंह नास्त्यज्ञानादेवमाहु नरेन्द्र ।

तस्मात् ज्ञान तत्त्वतोऽन्वेषितव्य येनात्मान मोक्षयेज्जन्म मृत्योः”^५

अश्वघोष के अनुसार मूँज से निकली सीक के समान एवं पिंजरे से निकले पक्षी के समान शरीर से निकला हुआ क्षेत्रज्ञ मुक्त कहा जाता है।^६

भारतीय नदियों में स्नान करने पर बिना ज्ञान प्राप्त के भी मोक्ष होने का उल्लेख मिलता है। गंगा और यमुना के सगम में स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले पुरुषों को ज्ञान प्राप्ति के बिना भी मृत्यु के अनन्तर पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता।^७

१. उत्तर रामचरित—४, १५.

३. मृच्छकटिक—१०, १६.

५. नैषध चरित—१३, ५०.

६. महाभारत—शान्तिपर्व, ३१८, ८७.

२. स्वप्न वासवदत्त—१, ४.

४. वही—१०, ५६,

७. बुद्ध चरित—१२, ६४.

८. रघुवश—१३, ५८,

जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि, तथा प्रिय-अप्रिय इन युग्मों में जो समभाव रखता है, न किसी की प्रशंसा करता है और न किसी का निरादर करता है, वह निर्वन्द्वीतराग मनुष्य सर्वथा मुक्त है । ¹

सब संस्कारों से मुक्त, द्वन्द्व रहित, अब कुछ न ग्रहण करने वाला, तपस्या से इन्द्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है । ²

ज्ञान और तपश्चर्या से द्वन्द्व रहित, निर्गुण, नित्य, अचिन्त्य गुण एवं उत्तम ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है । ³

जिसका मन स्वस्थ एवं प्रसाद युक्त है, उसे समाधि सिद्ध होती है । समाधियुक्त चित्त वाला व्यक्ति ध्यान योग के प्राप्त को प्राप्ति करता है । ध्यान योग होने से धर्म प्राप्त होता है, जिससे वह दुर्लभ, शान्त, अजर एवं अमर परम पद को प्राप्त करता है । ⁴

विषय वासनाओं से विरक्त हो कर अब प्रबल प्रयत्नों से परम तत्त्व को प्राप्त कर ज्ञानमय सूर्य मोह रूपी तम को दूर करने के लिए ससार में प्रज्ज्वलित होता है । ⁵

सासारिक दशा में तो जीव और ब्रह्म दोनों ही हैं, किन्तु मोक्ष दशा में केवल ब्रह्म ही रह जाता है । नैष्ठिक पद की प्राप्ति के अनन्तर प्राणि के जनन-मरण का नाश होता है । परम पद के प्राप्ति करने पर न जन्म होना है और न मृत्यु, न बुढ़ापा, न व्याधि, न अप्रिय संयोग, न इच्छा विधात और न प्रिय वियोग । यह कल्याणकारी पद नैष्ठिक एवं अक्षय है । इस अवस्था में अखण्ड आनन्द की उपलब्धि होती है--

“यस्मिन्न जाति न जरा न मृत्यु न व्याधयो नाप्रिय सप्रयोगः ।

नेच्छा विपन्न प्रिय विप्रयोगः क्षेम पद नैष्ठिकमच्युत तत् ।” ⁶

जरा, भय, रोग, जन्म, मृत्यु एवं आधि व्याधियों से रहित पद को उत्तम पुरुषार्थ भी कहा जाता है । इस अवस्थिति में बार बार कम नहीं करना पड़ता । ⁷

१ महाभारत—आश्वमेधिकपर्व, १६, ४-५.

२. वही—१६, १३.

४ बुद्ध चरित—१२, १०५-६.

६. सौन्दर्य नन्द— १६, २७.

३. वही—४७, १३.

५. वही—१, ६६.

७. बुद्ध चरित—११. ५६.

योग

स्वात्मा में रमण करने वाले बुद्धिमान्, जागरूक एवं पवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह पाँच दोषों को मूलतः उन्मूलित कर शान्ति ले। क्रोध को क्षम से, काम भाव को सकल्प त्याग से, शिशुनोदर को अथवा लोभ को धैर्य से वश में करना चाहिये। हाथ पावों की नेत्रों से कानों और नेत्रों की मन से एवं मन की रक्षा कर्म में करनी चाहिये।^१ सहस्रो अश्वमेध यज्ञो एवं शतशः वाजपेय यज्ञो का फल योग की कला मात्र के भी तुल्य नहीं होता।^२ आहार विहार में समुचित आसक्ति वाला, कर्मों में समुचित रूप से सचेष्ट, स्वप्न एवं जागरण में उचित नियम वाले व्यक्ति के लिये योग दुःख-नाश का कारण होता है—

‘युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्त स्वप्नाव बाधस्य योगो भवति दुःखहा।’^३

सब प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में सब प्राणियों को जो देखता है तथा सर्वत्र समभाव से व्यवहार करता है, वह योगी है। जो सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है तथा उसमें समस्त विश्व प्रपञ्च को देखता है वह सर्व श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। वह ब्रह्ममय हो जाता है।^४

मगरमच्छ जिस प्रकार जाल को काटकर जल में प्रवेश कर जाते हैं, बलवान् सिंह आदि हिंस्र पशु पाश बन्धनों को तोड़कर भाग निकलत है, उसी प्रकार बलवान् आत्म बल सम्पन्न योगी-जन लाभयुक्त बन्धनों को विच्छिन्न कर विमल एवं ऊँचे उस अत्यन्त कल्याणकारी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।^५ योग विद्युक्त पुरुष की बुद्धि विमल नहीं होती और न बिना योग के सुख प्राप्त होता है। धृति, स्थिरबुद्धि एवं दुःख-त्याग आदि योग के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।^६ तेल से परिपूर्ण पात्र को लेकर निश्चय मन से सीढ़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति के समान योगयुक्त मनुष्य मन को अवस्थित कर योग की भूमि पर भ्रमण करता है। योगयुक्त मन वाला वह योगी अपनी आत्मा को निश्चल करता है। एवं उसे सूर्य के समान तेजस्वी बनाता है।^७

१. महाभारत—शान्ति पर्व २४०, ४-६.

२. वही—२२३ ६

३. वही—भौष्म पर्व, ३०, १७.

४. वही—३०, २६-३०

५. वही—शान्ति पर्व, ३००, १३-१४ तथा २०-२५.

६. वही—२८६, १६

७. वही—३००, ३१-३३.

योगयुक्त मन वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है । जब मनुष्य मनोगत समस्त भावनाओं को छोड़कर अपनी आत्मा में ही स्वात्मा से सन्तुष्ट रहता है, तब वह स्थित-प्रज्ञ कहा जाता है । दुःखों से जो उद्विग्न न हो, सुखों में जो स्पृहा रहित हो, राग, भय, क्रोध से जो मुक्त हो, वह स्थिरप्रज्ञ कहा जाता है । जो सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ-अशुभ, प्रिय-अप्रिय को प्राप्त कर न हर्ष का अनुभव करता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ।^१

समाधि लगाकर कल्पनातीत आत्मा रूपी उपवन में पूर्णतया अनुरक्त, ज्ञान के आधिक्य से तमोगुण की ग्रन्थियों को विच्छिन्न करने वाले योगीजन सत्त्वगुण का अवलम्बन कर अन्धकार से परे अथवा प्रकाश से परे जिन दृष्टि पथ में लाते हैं, उस पुराण पुरुष को मोह एव अज्ञान से अन्ध व्यक्ति कैसे देख सकता है ।^२ प्रकृति-विकार, जन्म, जरा एव मृत्यु को ही सत्त्व कहा गया है । ससार के कारण स्वरूप अज्ञान कर्म एव तृष्णा आदि में विद्यमान व्यक्ति उस सत्त्व के पार नहीं जा सका ।^३ पञ्च महाभूत, अहकार, बुद्धि एव अव्यक्त को प्रकृति कहा जाता है ।^४ जो जन्म ग्रहण करता है, वृद्ध होता है, पीड़ित होता है एव मरता है, उसे व्यक्त कहते हैं तथा जो इसके विपरीत है वह अव्यक्त है ।

“जायते जीर्यते चैव बाध्यते अग्र्यते च यत् ।

तद्व्यक्तमिति विज्ञेयमव्यक्तं तु विपर्ययम् ।”^५

जरा

जन्म ग्रहण करने वाले के लिए जीर्ण होने पर जरा का आगमन नितान्त स्वाभाविक है । यह मनुष्य को धीरे धीरे अज्ञान अवस्था में ग्रसती रहती है । जब इन्द्रियाँ शिथिल होने लगती हैं, सौन्दर्य लुप्त होने लगता है तथा शरीर भी क्षण-क्षण प्रतिक्षण क्षीण होने लगता है तभी जरा के आगमन का आभास मिलता है ।

यह वार्थक्य स्मरण शक्ति का हरण करने वाला है, आनन्द का विनाशक है एव आँख कान और वाणी का ग्रहण करने वाला है । श्रम उत्पन्न कर बल एव वीर्य का नाश करने वाला यह वार्थक्य शरीर धारियों का महान् तम शत्रु है ।^६ यह रूप को

१. महाभारत—भीष्म पर्व, २६, ५५ - ५७.

२. वेणी सहार—१, २३.

३. बुद्ध चरित—१२, १७, २३.

४. वही—१२, १८.

५. वही—१२, २२.

६. सौन्दर्य नन्द—६, ३३.

हत्या करने वाली है, बल की विपत्ति, शोक की भूमि, आनन्द की मृत्यु एवं स्मृति का नाश करने वाली इन्द्रियो की शत्रु है।^१ स्मरण शक्ति, सौन्दर्य एवं पराक्रम की बिना भेदभाव के हत्या करने वाली इस जरा को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए भी लोग भीति ग्रस्त होकर सदाचरण में तत्पर नहीं होते।^२ जीवन दुःख की निधि है, जीवन ही विषम ज्वर है। जीवित व्यक्ति के लिए दुःखों का आवागमन अवश्यम्भावी होता है।^३ जीवन में कर्म के अनुसार सुख और दुःख की प्राप्ति होती है। कर्म को ही समस्त कारणों एवं सुख दुःख के साधनों का मूल प्रयोजन के रूप में समाहित किया गया है।

कर्म

जगत् में सर्वत्र जो विषमता दृष्टिगोचर होती है, इसकी दार्शनिक समीक्षा करने पर भारतीय ऋषियों ने कर्म सिद्धान्त को ही इसका एक मात्र कारण माना है। आत्मा अज, नित्य पुरातन तथा सत्य वस्तु है। इसके लिए न तो जन्म है, न मृत्यु, न उत्पत्ति और न विनाश। तथापि पुनः पुनः शरीर से उसका सयोग एवं वियोग होता है। पूर्वजन्म में उसने जिस प्रकार के कर्म किये हैं उसी के फल से उसके वर्तमान जन्म की प्रकृति और भोग नियमित हुए हैं। सुकृत कर्मों के फल से वह सुखी होता है और बुरे कर्मों का फल उसे दुःख देता है।

इसी कारण महर्षि व्यास ने महाभारत में प्रतिपादित किया है कि जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा अपनी माता को ढूँढ़ लेता है उसी प्रकार पूर्वकृत कर्म कर्त्ता का अनुसरण करते हैं।^४

राम के अनुसार यह ससार शुभाशुभ कार्य करने एवं उसका फलाफल भोगने की कर्म भूमि है। कोई भी व्यक्ति अपने अपने कर्मों के परिणाम से मुक्त नहीं हो सकता।^५ कर्म-सिद्धान्त कार्य-कारण-सिद्धान्त का ही अनुगमन करता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा।^६ कर्म करने वाले को अवर्म के फल का भागी भी वैसे ही बनना पड़ता है, जैसे धर्म के फल का। धर्मचरण अवर्मचरण को निष्फल नहीं कर सकता। दोनों का फल अवश्यम्भावी है।^७ कर्म सिद्धान्त^८ मनुष्यों के दुःख सुख का, उनके भाग्य

१. बुद्ध चरित—३, ३०.

२. वही—३, ३६.

४. वही—शान्तिपर्व, १८१, १६.

५. वही—१५, २३.

६. वही—अरण्यकाण्ड, ६३, ४.

३. महाभारत—आदिपर्व, १५७, २१.

५. रामायण—युद्धकाण्ड, ६४, ७.

७. वही—अयोध्याकाण्ड, ६३, ६.

वैषम्य का एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। राम ने स्वीकार किया है कि श्वजनों से वियोग, पिना का मरण, पत्नी का अपहरण आदि आपत्तियों की परम्परा पूर्व जन्म के पापों का परिणाम ही है।

इसी प्रकार लङ्का में वन्दिनी सीता ने अपने दारुण कष्ट को^१ एवं कैकेयी के निर्मम वरदानों से होने वाले कष्ट को दशरथ ने^२ जन्मान्तर कृत अशुभ कर्म का ही धरिणाम माना है।

यदि पाप कर्म कर्ता के लिए दुःख एवं यातनाओं के कारण बनते हैं तो शुभ कर्म उसकी सुख एवं समृद्धि के प्रदाता। अयोध्या की महिलाओं के अनुसार सीता का राम की हृदयेश्वरी बनने का रहस्य पूर्व जन्म में किया हुआ उनका कोई महान् तप था।^३

मनुष्य का कोई भी कर्म, चाहे अज्ञान वश ही क्यों न किया गया हो निष्फल नहीं जाता। कर्मों के आरम्भ में जो मनुष्य उनके फल की गुरुता लघुता, अथवा दोष पूर्णता का मूल्याङ्कन नहीं कर पाता, वह सर्वथा मूर्ख कहलाता है।^४

जो व्यक्ति कार्य कारण के सिद्धान्त को बिना सोचे समझे कर्म करने के लिए व्यग्र हो उठता है, वह फल प्राप्ति के समय वैसे ही दुःखी होता है जैसे आम के वृक्षों को काटकर पलाश वृक्षों को सींचने वाला।^५

कर्म-फल की प्राप्ति के लिए जन्म एवं मरण की शृंखला अनिवार्य है अतः एवं जीव के लिए पुनर्जन्म का सिद्धान्त स्वीकृत किया गया है। वाल्मीकि ने सर्वत्र परलोक के अस्तित्व को स्वीकार किया है तथा उसकी प्राप्ति सदाचारी जीवन से ही सम्भव मानी है। राम की श्रद्धा थी कि धर्म मनातन है और आत्मा शाश्वत है, अतः धर्मात्मा राजा दशरथ अवश्य ही स्वर्ग में पहुँचेंगे।^६

किन्तु स्वर्ग में निवास स्थायी नहीं होता। पुण्यन्तर्क्षय होने पर प्राणी स्वर्ग से च्युत होकर पुनः मर्त्यलोक में आता है। क्षीण पुण्य ग्रहों के पृथ्वी पर गिरने के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^७

१. रामायण—सुन्दर काण्ड, २५, १८

३. वही—१७, ४१

५. वही—६३, ६

७ वही—उत्तर काण्ड १४, २२.

२ वही—अयोध्या काण्ड, १२, ७६

४. वही—६३, ७.

६. वही—१०५, ३६

ऋषियो द्वारा प्रदत्त शाप भी कर्म-सिद्धान्त-‘अपराधी को अपने किये का फल प्राप्त करने का ही दृष्टान्त उपस्थित करते हैं ।

व्यास जी के अनुसार जो कोई व्यक्ति जिस जिस शरीर से जिस जिस कर्म को करता है उसी के द्वारा वह उसका फल भोगता है। आत्मा ही आत्मा का वन्धु एवं शत्रु है, मुक्त अथवा दुष्कृत का आत्मा ही साक्षी है।’

कर्म-वाद में लोगों की यह दृढ़ धारणा एवं दैव-विधान में उनको यह अटल आस्था जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को निराशामय बनाने में सहायक हुई। विद्वान् मनीषियो ने अपने लौकिक आदर्शों का मर्त्य जीवन की क्षण भंगुलता को प्रगाढ़ अनुभूति पर आधारित किया। साथ ही जन साधारण के जीवन के सुखी, सन्तुष्ट एवं समस्त सम्भव सुविधाओं से युक्त होने के कारण लोगों के दृष्टिकोणों का जीवन के प्रति उज्ज्वल एवं आशामय होना स्वाभाविक है। यद्यपि ससार का त्याग और तपो-निरत जीवन भारतीयों के निराशामय दृष्टिकोण के ही परिणाम रहे हैं तथापि उद्योग शीलता, और जीवन को अधिकाधिक श्रेष्ठ बनाने की लालसा आर्यों का एक प्रमुख स्वर रही है। आध्यात्मवाद से प्रेरित होने पर भी वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम निर्वेद एवं खेद से उद्भूत नहीं थे। जीवन के समस्त अंगों का पूर्ण ध्यान रखकर ही सुविचारित जीवन योजना के फलस्वरूप ही उनका सृजन हुआ था।

शकुन

शुभ अथवा अशुभ शकुन कार्य सिद्धि का पूर्व परिचायक होता है। ग्रहों के शुभाशुभ फल, स्वप्न, अपशकुन तथा उत्पात काक तालीय न्याय से फल प्रद होते हैं। ये शकुन अथवा अप शकुन कायरों के हृदय को विक्षुब्ध कर देते हैं परन्तु प्राज्ञ इससे भयभीत नहीं होते।^१

कल्याण मूर्ति कामधेनु की पुत्री नन्दिनी को स्मरण करते ही आयी हुई जान-कर कार्य सिद्धि के निकट वर्तिनी होने का परिचय प्राप्त हुआ—

“अदूरवर्तिनी सिद्धि राजन् बिगण्यात्मनः ।

उपस्थितेय कल्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत् ।”^२

१. महाभारत-स्वी पर्व, २, ३४-३६, तथा-वही-अनुशासनपर्व, १, ७४-७५, तथा वही-शान्तिपर्व, ३२२, १०-१६

२. वेणी संहार—२, १४

३. रघुवश—१, ८७

अपशकुन

घड़े के समान ऊँधवाली गायों का विवरण, नीरस एवं थोड़ा दूध देने वाली होना तथा अग्नि में पर्याप्त इन्धन होते हुए भी उचित प्रकार से प्रदीप्त न होना आदि भावी आपत्ति की सूचना देते हैं ।,

प्रयाण करते समय गृध्र का मस्तक के पास निलीन होना, बौरे का क्रूरता पूर्वक शब्द करना, आकाश से रक्त के समान कुछ बहना, एवं पृथिवी तल का कम्पन आदि महान् अनर्थ के घोटक माने जाते हैं—

“निलित्ये मूर्ध्नि गृध्रोऽस्य कूरा ध्वाक्षा बवाशिरे ।

शिगीके शोणित व्योम चचाल क्षमातल यथा ।”²

नकटे अथवा कनकटे अङ्ग भङ्ग व्यक्तियों को यात्रा के समय आगे रखना महान् अपशकुन का सूचक होता है ।³ किसी मुहूर्त में यात्रा करना अपङ्गन कारी माना जाता है । विन्द नामक मुहूर्त में यात्रा करने वाला व्यक्ति काँटे को पकड़कर जाल में फँसी हुई मछली की तरह नष्ट हो जाता है—

विन्दो नाम मुहूर्तोऽसौ न च काकुत्स्थ सोऽबुधत् ।

भ्रषवत् बडिष गृह्य क्षिप्रमेव प्रणश्यति ।”⁴

इसीलिए दैनिक जीवन में मुहूर्त शास्त्र अथवा ज्योतिष का बड़ा महत्व रहा है । स्वस्त्ययन के द्वारा मुहूर्त को गङ्गल मूलक बनाये जाने की प्राचीनकाल से भारतीय परम्परा रही है । जल से भरे घट, वृषभ-शृङ्ग समृद्धि और मंगल के सूचक रहे हैं ।

सुख

ससार में जो भोग एवं सुख है और जो परलोक का दिव्य महान् सुख है, ये दोनों सन्तोष रूप सुख की सोलहवीं कला के समान भी नहीं हैं —

“यच्च काम सुख लोके यच्च दिव्य महत्सुखम् ।

सन्तोष सुखस्यैते नार्हतः षोडशी कलाम् ।”⁵

१. भट्टी काव्य—१२, ७३

३. रघुवश—१२, ४३

५. महाभारत-शान्तिपर्व, २७६, ६

२. वही—१४, ७६

४. रामायण—अरण्य काण्ड, ६८, १२—१३

असङ्ग अथवा निर्लिप्तता ही कल्याण का मूल है। —श्रेय सम्बन्धी अर्थात् क्रम सम्बन्धी ज्ञान ही उत्कृष्ट ज्ञान है, एव आचरण किया हुआ तप—ये तीनों वैसे ही नष्ट नहीं होते जैसे खेत में डाला हुआ बीज नष्ट नहीं होता।^१ वस्तुओं का संग्रह, अथवा परिग्रह को वृद्धि दुःख में युक्त है, मर्यादित संग्रह सुख का कारण है। संग्रह परिग्रह तो दूसरों के काम आते हैं परन्तु त्याग अपना हित साधन करता है।^२ अपनी आत्मा में रमण करने वाला, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, मांस भोजन न करने वाला, तथा अपने ही आश्रित रहने वाला व्यक्ति सदैव सुख का भोग करता है।^३ मन को शान्त रखने वाले, निन्दा न करने वाले एव सतत स्वाध्याय शील पुरुष दुःखों के पार हो जाते हैं।^४

पृथ्वी पर जिस प्रकार तृण अनायास ही उत्पन्न होते हैं एव धान्य प्रयत्न करने पर अकुरित होते हैं, इसी प्रकार दुःख बिना यत्न के एव सुख यत्न करने पर प्राप्त होते हैं अथवा नहीं भी होते।^५ दुःख का अभाव सुख नहीं कहा जाता। कुछ दार्शनिकों की यह धारणा है कि बिना दुःख का भोग किये सुख भोग नहीं किया जा सकता। सुख का आत्यन्तिक भोग करते करते एक दिग सुख से भी अरुचि हो सकती है इसमें सन्देह के लिए कोई अवकाश नहीं।

इन्द्रिय सुख निन्दा के विषय नहीं होते परन्तु शारीरिक सुखों में अधिक अभिरुचि होना श्रेयस्कर नहीं। भौतिकता एव शरीरोपासना ने भारत के आध्यात्मिक जीवन को बड़ी भारी क्षति पहुँचाने की दिशा में कार्य किया है। उच्चतम घरातल मानव के लिए आध्यात्मिक घरातल है।

15 A

आध्यात्म की अनुमति परिमाण में अपरिमित होती है और वह स्वयं को असंख्य रूपों में व्यक्त करती है।

भारत की परम्परागत यह धारणा रही है कि वेदों के समान ही धर्म भी अपौरुषेय है। यह किसी विशिष्ट काल में किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा प्रवर्तित नहीं किया गया, यह तो सनातन है जो अनादि काल से चला आ रहा है तथा संसार के सभी मनुष्यों को उस सन्मार्ग पर ले जाता है जिस पर चलने से उनके लोक एवं परलोक दोनों अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। यह सनातन धर्म विश्वजनीन, सार्वभौम एवं सार्वकालिक है।

१. महाभारत—शान्तिपर्व—२६८, ३

२. वही—२६८, २०

४. वही—अनुशासन पर्व, ३१, २६

३. वही—३३०, ३०

५. सौन्दर्य ललित—६, ३६

इसी धर्म की उपासना ने इस भारत भूमि को धर्म भूमि बनाया है, जिसमें जन्म ग्रहण करने के लिए देव गण भी लालायित रहते हैं ।

संसार के दुःखमय जीवन से विरक्ति का प्रदर्शन करते हुए भविष्य के प्रकाश एवं आनन्दमय अवस्था के मार्ग में अग्रसर कर क्रमशः ज्ञान के विकास के साथ ही साथ परमानन्द का आभास दिलाना ही धर्म एवं दर्शन—दोनों का चरम लक्ष्य माना गया है । ऋषियों की ये अनुभूतियाँ व्यक्तिगत होने के कारण भिन्न भिन्न होती हैं । ये विभिन्न दृष्टिकोण से अनुभूत हैं । परन्तु है तो सभी एकमात्र परम तत्त्व के सम्बन्ध की, अतएव इनको समन्वय की दृष्टि से देखने में इनमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है । इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि एक दर्शन दूसरे दर्शन से भिन्न नहीं है और न ऐसा होना उचित ही है । दो दर्शन कभी भी एक मत का प्रतिपादन नहीं करते । स्थूल दृष्टि वाले को दर्शनों में जो परस्पर विरोध प्रतीत होता है उसका पहला कारण है समझने वाले का अज्ञान और दूसरा है दृष्टिकोण का भेद । तत्त्वतः ये एक दूसरे के साथ सम्बन्धित एवं सामञ्जस्य पूर्ण हैं ।

ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म की आवश्यकता है । बिना पवित्र कर्म के अन्तःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी कारण व्यवहित रह जाती है यही कारण है कि नैतिक आचरण एवं कर्तव्य निष्ठ आदर्श जीवन पर भारतीयों का विशेष अभिनिवेश रहा है । संसार में आज भी इसी बहुमूल्य विचार धारा के लिए भारत का मस्तक ऊँचा रहा है ।

उपसंहार

नीति कविता मे युग दर्शन

नीति कविता तत्कालीन युग की भारतीय विचारधारा का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती रही है। इसमें भारतीय धारणाओं, मान्यताओं उद्भावनाओं एवं दर्शन के जिन उदात्त तत्वों का दिग्दर्शन कराया गया है तथा मनोविज्ञान के आधार पर मानवता के विकास का जो चित्र अंकित हुआ है, उसके अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के माग दर्शक ऋषि महर्षि मानव के कल्याण के लिए जिन विचारों का प्रतिपादन करना चाहते थे उनका सवलित स्वरूप ही नीति के रूप में आज उपलब्ध होता है। नीति कविता का निर्माण युग की विचारधारा एवं प्रगतिशील भावनाओं को लक्ष्य में रखकर किया गया है तथा उसमें प्राचीन विद्वानों ने अपने परिपक्व अनुभव एवं आदर्शात्मकता के प्रौढ उपादानों का उपयोग किया है।

मानव जीवन के गहनतम विचारों का चरम विकास दिशाते हुए जीवन के शाश्वत सत्यों का उद्घाटन कर नीति कवियों ने भारतीय आदर्श के प्रेय एवं श्रेय—दोनों रूपों में प्रतिष्ठित किया है। यही कारण है कि इसमें युग की प्रवृत्ति एवं प्रेरणाओं का सम्यक् निरूपण करते हुए भारतीय जीवन के बद्धमूल विचारों का चरम विकास पूर्णतया अंकित हुआ है।

धर्मशास्त्र के द्वारा प्रतिपादित नैतिक सिद्धान्त शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील होने हैं तथापि काल क्रम के अनुसार उनमें परिवर्तन का आना सहज सम्भाव्य होता है। परिवर्तन ही जीवन में निसर्ग-सिद्ध सत्य है। परिवर्तनशील सत्ता में नैतिक सिद्धान्तों का परोक्षण कर समयानुसार उनमें परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव न किया जाय, यह सर्वथा असम्भाव्य है। सनातन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था रखते हुए समाज की परिस्थितियों एवं विचारधाराओं का अनुसरण कर भारतीय विद्वानों ने उनमें सामञ्जस्य स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया है। जब जब समाज में नैतिक नियमों के परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया गया उसी के साथ ही साथ प्रज्ञाशील भारतीय मनीषियों के उनमें यथावसर परिवर्तन एवं परिवर्धन के द्वारा युग की सामाजिक प्रवृत्तियों एवं मान्यताओं के समन्वय को स्थापित कर अपनी प्रगतिशील एवं उदार मनोवृत्ति का परिचय दिया है। यही कारण है कि नैतिक सिद्धान्तों के शाश्वत होते हुए भी विकास

क्रम में उनमें यथोचित परिवर्तन होता रहा है। 'युगधर्म' एवं 'आपद्धर्म' की समाज में स्वीकृति इसी तथ्य को प्रमाणित करती है। वेद की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन का क्रम में जो अन्तर परिलक्षित होता है, वह देश अथवा काल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया गया होगा।

इसके अतिरिक्त यह भी मत्त है कि आर्थिक व्यवस्था का सामाजिक अथवा नैतिक जीवन पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। सामाजिक अवस्थिति में यथावसर जो अन्तर दृष्टिगोचर होते रहते हैं, वे सब इस तथ्य की ही पुष्टि करते हैं। वैदिक युग में पूर्ण वयस्क होने पर ही विवाह को उचित एवं दृष्टिकर माना गया है। परन्तु स्मृति-ग्रन्थ विवाह का समय वयस्कता-प्राप्ति से पूर्व ही निर्धारित करते हैं वैदिक युग के आह्विक यज्ञ यागादि धार्मिक कृत्यों को वर्तमान युग के लिए स्मृतिकारों ने अनुपयुक्त एवं अव्यावहारिक मानकर उसका प्रतिषेध किया है।

पूर्ववर्ती स्मृतिकारों का जहा उदार एवं स्वातन्त्र्य के अनुकूल दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है वहा परवर्ती स्मृतिकारों ने स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए परवर्ती नीतिकारों ने मानव जाति के पतन एवं वर्तमान युग के समाज की नैतिक अवनति का ढिंढोरा पीटते हुए युग युगान्तरो से प्रचलित अन्तर्जातीय विवाह, प्रथा का विरोध किया है। महाभारत में युग धर्म का प्रतिपादन करते हुए महर्षि व्यास ने वर्तमान युग के नैतिक पतन की ओर संकेत किया है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है।

परिवार ही भारतीय समाज की आधार शिला है। अतएव सामाजिक जीवन में प्राण रूप से प्रतिष्ठित नैतिक मान्यताओं एवं उनके विकास क्रम में आने वाले परिवर्तनों पर दृष्टिपात करना यहा समीचीन प्रतीत होता है।

मनु एवं अन्य स्मृतिकारों ने आठ प्रकार के विवाहों का प्रतिपादन किया है, कुछ तो अति प्राचीन एवं असभ्य समाज के निम्न नैतिक आदर्शों के परिचायक हैं। क्रमशः सभ्य समाज के द्वारा किये गये विरोध एवं अवमान के कारण ब्राह्म एवं आसुर के अतिरिक्त सभी विवाह विस्मृति के गर्त में अन्तर्हित हो गये। आसुर विवाह को भी स्मृतिकारों ने अनैतिक एवं सर्वथा हेय बताया है।

---

१. महाभारत—वन पर्व, १४६ अध्याय, तथा बही—शान्ति पर्व, ६६ अध्याय तथा बही—भीष्म पर्व, १० अध्याय।

बहुपत्नी प्रथा के धर्म शास्त्र के नियमानुकूल होने पर भी एक पत्नी व्रत का आदर्श सदा मे अक्षुण्ण एव सवथा ग्लाननीय माना जाता रहा है। पूर्ण वयस्कता प्राप्ति के अनन्तर ही कन्या के विवाह का उल्लेख वेद मन्त्रो मे स्थान स्थान पर मिलता है। अनुसूया के समक्ष सीता ने^१ भी अपनी विवाह योग्य अवस्था को जनक को चिन्ना का कारण बताया है। सीता तथा उसकी अन्य बहिनो का विवाह के अनन्तर ही अपने अपने पतियो के साथ रमण करना^२ उनकी युवावस्था को प्रमाणित करता है। क्रमश सूत्र एव स्मृति काल मे उनके विवाह की आयु मे पर्याप्त परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। स्मृतिकार प्रायः वयस्क होने से पूर्व ही कन्या के विवाह के पक्षपाती हैं। सम्भवतः नारी जाति के सामाजिक स्तर के क्रमिक ह्रास एव बढ़ते हुए पुरुष के सर्वतोमुखी प्रभुत्व के कारण अथवा वश एव गोत्र की सीमाओ मे योग्य एव उपयुक्त बरो की दुर्लभता के फल स्वरूप कन्याओ के द्वारा स्वयं वरण की स्वतन्त्रता के उपयोग से आशंकित होकर ही बाल विवाह को प्रोत्साहित किया गया होगा।

सपिण्डा के साथ विवाह का विरोध करते हुए मनु एव अन्य स्मृतिकारी ने पिता एव माता से सात सात पीढियो मे विवाह का निषेध किया है। याज्ञवल्क्य ने पिता से सात एव माता से पांच पीढियो मे विवाह को प्रतिषिद्ध बताया है। पैठीनसी ने उसके साथ और उदारता को प्रदर्शित किया। उन्होंने पिता से पाँच तथा माता से तीन पीढियो मे ही विवाह को निन्दनीय कहा है।

तपश्चर्या के आदर्श को प्रथम देते हुए विधवा विवाह को गर्हणीय कहा गया है। परन्तु कोटिल्य के अर्थशास्त्र मे विधवा विवाह को न केवल स्वीकार ही किया गया है अपितु उसकी सम्पत्ति के अधिकार की व्यवस्था का भी उसमे विवेचन किया गया है। एक और जहाँ मनु ने विधवा विवाह को अनुचित एव असंगत माना है वहाँ दूसरी ओर नारद एव याज्ञवल्क्य ने विधवा के पुनः विवाह करने के अधिकार को स्वीकार किया है।

नीति सम्बन्धी तथ्यो के सिंहावलोकन करने पर यह कहा जा सकता है कि भारत के निवासियो का जीवन एक सुदृढ सामाजिक व्यवस्था पर आधारित था, जिसमे जन सामान्य वणो एव आश्रमो मे विभक्त होते हुए भी, सहयोग एव सौहार्द के तन्तुओ से परस्पर आवद्ध था। इस समाज मे व्यक्ति अपने जीवन का प्रथम चरण अनुशासन पूर्वक शास्त्रीय एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने मे व्यतीत कर जीवन के दूसरे सोपान-

१. रामायण—अयोध्याकाण्ड, ११८, ३४.

२. वही—बालकाण्ड, ७७, १३.

३. नारद स्मृति—१२, ६७.

४. याज्ञवल्क्य स्मृति—१, ६७.

वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट होता था । जीवन के सुखों एवं दायित्वों का पूर्ण निर्वहण करते हुए भद्र नागरिक के समान जीवन व्यतीत कर वृद्धावस्था में सासारिक प्रवृत्तियों से विरत हो वह एकमात्र अध्यात्म चिन्तन में लीन हो जाता था ।

आर्यों की इस सामाजिक व्यवस्था में अपनी बौद्धिक एवं आध्यात्मिक योग्यता के कारण ब्राह्मणों, न्याय एवं परम्परा के अनुसार राष्ट्र की रक्षा एवं शासन संचालन करने वाले क्षत्रियों, वाणिज्य एवं पशु पालन द्वारा राष्ट्र की समृद्धि में योगदान करने वाले वैश्यों, तथा अन्य वर्गों की सर्वमात्र से सेवा करने वाले शूद्रों का असाधारण सम्मान था । वर्ण परिवर्तन दुष्कर होते हुए भी उस काल में असम्भव नहीं था ।

संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था में कुछ कठिनाइयों के होते हुए भी अपने स्नेह एवं सहयोग के सहारे तथा अतीत की परम्पराओं का पालन करते हुए उनसे मुक्त होना सहज था । आत्म त्याग का अपूर्व आदर्श पारिवारिक जीवन की आधार शिला रही है ।

वैवाहिक व्यवस्था में उदारता एवं अनुदारता, आदर्श वादिता एवं व्यावहारिकता का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होना है । विवाह एक मात्र शारीरिक सुख के लिए न होकर वश प्रवर्तन का रुचिर आदर्श प्रस्तुत करता था । वैवाहिक बन्धन इहलोक एवं परलोक दोनों में अटूट एवं अभेद्य था ।

बहु विवाह प्रथा के कारण यदा कदा पारिवारिक संघर्ष के दर्शन होते हैं पर साथ ही एक पत्नी व्रत का महान् आदर्श भी अत्यन्त श्लाघनीय एवं अनुपेक्षणीय रहा है । एक सत्य एवं शिष्ट दाम्पत्य जीवन, जिसमें वशवृद्धि की प्रबल भावना का समावेश हो तथा धर्म, समाज एवं कर्तव्यों का ध्यान सदैव रहता हो, त्रिवर्ग प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन माना जाता है ।

अप्रतिम सौन्दर्य एवं एक निष्ठ पातिव्रत्य आदर्श पत्नी का मान दण्ड है । पत्नी के रूप में उससे पति के प्रति अलौकिक निष्ठा, मन, वचन, कर्म एवं शरीर से अव्यभिचारिता तथा उसी के प्रिय और हित में सलग्न रहना आदि नितान्त अपेक्षित था । स्वभाव एवं शरीर की दुर्बलता के कारण नारी को "अस्वतन्त्र" कहा गया है । कौमार्य में पिता, जीवन में पति, तथा वार्धक्य में पुत्रों पर वे सदैव आश्रित रहती थी । पारलौकिक कल्याण के लिए पुंश्व की सन्तान प्राप्ति की इच्छा ने दारोपग्रह को आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से एक अनिवार्य आवश्यकता बना दिया । एक साध्वी, पति परायणा एवं चरित्र धना नारी को, जो श्रद्धा एवं स्नेह प्राप्त था, वह अलोक सामान्य था, जो नारी के सम्मान एवं गौरव पूर्ण स्थान की और सञ्चेत करता है ।

आर्यों के जीवन में सदाचार एवं नैतिकता की ओर विशेष आग्रह रहते हुए भी जीवन के भौतिक पक्ष के प्रति उपेक्षा एवं अनादर का भाव दृष्टिगोचर नहीं होता। विविध पक्षों से समन्वित जीवन ही वास्तविक जीवन है, जिनमें से एक पक्ष की भी अवहेलना करना उसकी पूर्णता में बाधा पहुँचाना है। प्राचीन भारतीयों ने दार्शनिक एवं अतीन्द्रिय चिन्ताओं में जितना उत्कर्ष प्राप्त किया था उतने ही वे लौकिक व्यवहारों में एवं सुख भोगों की लालसा में आगे बड़े चढ़े थे। बहुमूल्य खानपान, सुरा, मांस आदि से वञ्चित न रहते हुए भी वे आध्यात्मिक जीवन के हेतु समय को उचित और आवश्यक महत्त्व प्रदान करते थे।

देश में सुशासन जन्य आर्थिक सुव्यवस्था एवं व्यापार आदि की समुन्नत स्थिति के फल स्वरूप जहाँ प्रजा के लिए जीवन की सुख सुविधाएँ प्रभूत मात्रा में उपलब्ध थी वहाँ नगरवासियों में एक उदात्त नागरिकता के दर्शन भी अनायास ही हो जाते हैं।

प्राचीन भारत में शिष्टाचार स्नेह पूर्ण आतिथ्य, सौहार्द पूर्ण व्यवहार, भद्र एवं सज्जनोचित मधुर वार्तालाप, परोपकार, तत्परता, अपराधों के लिए क्षमा याचना आदि विशिष्टताओं से आप्लावित था।

आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय जीवन की आधार शिला थी। आश्रम ही गुरु के शिक्षणालय थे तथा गुरु का प्रभुर सम्मान था। श्रद्धापूर्वक उसकी आज्ञा के अनुपालन को शिष्य के कर्तव्यों में प्रमुखता दी जाती थी। शिक्षा की व्यवस्था मानव के व्यक्तित्व की बौद्धिक, नैतिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की परिपूर्ती करने में सक्षम थी।

जीवन विषयक समस्त धारणाएँ धर्म एवं नीति के उदात्त भावों से अनुप्राणित थी तथा सत्य और सदाचार के प्रति एकांतिक निष्ठा एवं विश्वास आर्यों के जीवन का उच्चतम आदर्श था।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय वाङ्मय में सार्वकालिक महत्त्व एवं आश्वत आदर्शों के तत्त्व पूर्णतया विद्यमान हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में सन्तुलन रखने के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय निरन्तर विकास शील रहे, इससे प्रायः सभी परिचित हैं।

अनीति का दमन, नीति का उन्नयन पशुता का विरोध, मानवता का प्रवर्धन, गूली गार्हस्थ्य जीवन एवं सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था आदि आदर्श भारतीय जीवन में

पूर्णतया सुप्रतिष्ठित रहे हैं। सदाचार, धर्म परायणता, निष्कपटता, न्याय प्रियता, वैभव, सुख एवं सन्तोष के प्रति पूर्ण आस्था तथा वर्ग द्वेष, अशान्ति, कोलाहल, अपराध, शासक वर्ग के असन्तोष आदि का पूर्ण अभाव इस-वैज्ञानिक युग में भी एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किये जा सकते हैं।

नीति कविता में जीवन सन्देश

विश्व के प्रायः सभी वाङ्मय युग युग की सचित सम्पत्ति के भण्डार होते हैं। उनका निर्माण मानव जीवन का आधार होता है तथा उनका उद्देश्य दुर्बल, पतित एवं आपत्तिग्रस्त मानवता को सशक्त, उन्नत एवं आनन्दमय बनाना होता है। यही कारण है कि प्रत्येक काव्य में मानव मात्र के लिये जीवन सन्देश अन्तर्निहित होता है और वे काव्य उस सन्देश के द्वारा सम्पूर्ण विश्व का पथ प्रदर्शन करते हुये मानव जीवन को कल्याण मय बनाने का प्रयत्न करते हैं।

विश्व के अन्य काव्यों के समान भारतीय नीति कविता ने भी मानव मात्र के लिये जीवन सन्देश प्रस्तुत किये हैं। नीतिकारों की यह धारणा रही है कि दुखों से सत्रस्त होकर ससार से भागने की आवश्यकता नहीं। यह दुख तो ईश्वर का रहस्यमय वरदान हैं। दुख और सुख का तो रात और दिन की तरह आवागमन होता रहता है। अतः दुखों की चिन्ता न करते हुये अपने विकास के पथ पर प्रगतिशील होते रहना चाहिये, जो अनन्त सुखों का भण्डार है। भारतीय नैतिक आदर्श विश्व के मानव को कर्मण्यता एवं कर्तव्यनिष्ठा का सन्देश देते हैं तथा यह भी प्रतिपादित करते हैं कि निरन्तर कर्मशील रह कर ही मानव मंगलमय जीवन का विकास करता हुआ अखण्ड सुख एवं समृद्धि का स्वामी बन सकता है। वह दुर्बलता से मुक्ति पाकर शक्ति के समस्त बिखरे तत्त्वों को सचित कर मानवता की कीर्ति पताका को सर्वत्र प्रसरणशील कर सकता है। भौतिक सुखों की सकुचित भावना को त्याग कर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिये परोपकार, सेवा परायणता, धर्म निष्ठता आदि के एवं प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और त्याग, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता आदि युगों के सतुलित समन्वय द्वारा जीवन यापन करना न केवल श्रेयस्कर ही है अपितु मानव के विकास की वह चरम परिणति है। वस्तुतः ससार के नाना प्रकार के सकटों, भौतिक बाधाओं एवं दुखों से पीडित विश्व को भारतीय भनीषियों ने आनन्द प्राप्ति का आशामय सन्देश दिया है।

निष्कर्ष

अन्त में समग्र अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं। नैतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व को भारत की जो मौलिक देन है उसे समस्त सभ्य

ससार ने मुक्त कण्ठ में स्वीकृत एवं समाहृत किया है। भारतीय समाज में नीति के प्रधान विषयों के सम्बन्ध में प्राचीन काल से ही कुछ सुनिश्चित दृष्टिकोण चले आ रहे हैं तथा वे आज भी प्रायः उसी रूप एवं मात्रा में मान्य हैं। भारत की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के विकास के साथ ही साथ दृष्टिकोण में कुछ अन्तर दृष्टिगोचर होता है, परन्तु उनको बहुत कम उपलब्धियाँ इतनी निश्चिन हो सकी हैं, जो व्यवहार, आचार एवं धर्म अथवा अन्य विषयपरक नीतियों के रूप में मानव जीवन को प्रभावित कर सकें।

नीति धारा के परम्परागत अनुभवों पर आधारित होने के कारण जीवन के लिये उसकी उपयोगिता किसी प्रकार कम नहीं। नैतिक आदर्श परस्पर विरोधी होते हुये भी अपने अपने स्थान में सत्य प्रतीत होते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह सर्वथा अपेक्षित है कि वह विवेक के साथ परिस्थिति, स्थान, देश, काल एवं व्यक्ति के सन्दर्भ में उन्हें समझ कर उनका अनुसरण करे। अन्वयानुसरण करना कदापि लाभप्रद नहीं माना जा सकता। युग की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन का स्वागत करते हुये ऐसे समाज के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सुख और समृद्धि का जीवन यापन कर सके तथा महर्षि व्यास की यह उक्ति—“अन्य स्थानों पर कल्प को आयु पाने की अपेक्षा भारत में क्षण भर भी जीना श्रेयस्कर है” पूर्णतया चरितार्थ हो सके।

कल्पायुषा स्थानं जयात् पुनर्मवात् ।

क्षणायुषा भारतभूजयो वरम् ।

